

ملفوظات

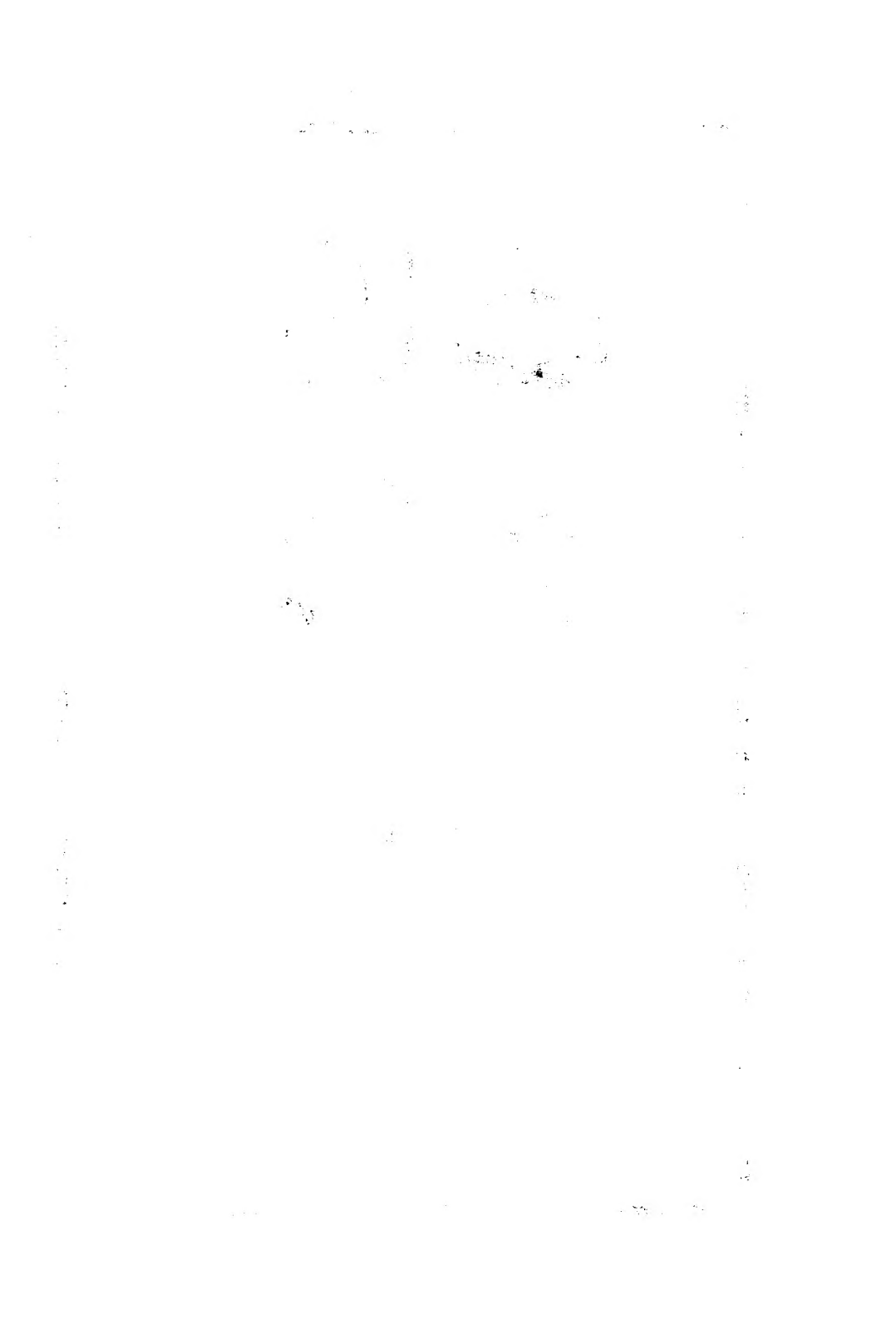
حضرت میرزا غلام احمد قادیانی
مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

جلد ۶

ملفوظات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی
مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

جلد ۶

دیباچہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بابرکت تصانیف اس سے قبل روحانی خزائن کے نام سے ایک سیڈ کی صورت میں طبع ہو چکی ہیں لیکن ایک عرصہ سے نایاب ہونے کی وجہ سے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس روحانی مائدہ کو دوبارہ شائع کر کے تشریح و حواشی کی سیرابی کا سامان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بیحد احسان ہے کہ اسکی دی ہوئی توفیق سے خلافتِ راجعہ کے بابرکت دور میں اب ان کتب کو دوبارہ سیڈ کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ کتب اکثر چونکہ اردو زبان میں ہیں اور اردو دان طبقہ کی اکثریت پاکستان میں ہے اس لئے مناسب تو یہ تھا کہ ان کتب کی اشاعت بھی پاکستان میں ہوتی۔ لیکن ناگزیر مشکلات کی وجہ سے مجبوراً بیرون پاکستان سے ہی ان کی اشاعت کا فیصلہ کرنا پڑا۔

اس ایڈیشن کے سلسلہ میں چند امور قابل ذکر ہیں۔

۱۔ قرآنی آیات کے حوالے موجودہ طرز پر (نام سورۃ : نمبر آیت) نیچے حاشیہ میں دیئے گئے ہیں۔

ب۔ سابقہ ایڈیشن سے محض کتابت کی غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔

ج۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی انگریزی عبارات کو صاف TYPE میں پیش کیا گیا ہے۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمیرہ روحوں کو ان روحانی خزائن کے ذریعہ راہِ ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری حقیر کوششوں کو قبولیت بخشے۔ آمین

خاکسار

الناشر

مبارک احمد ساقی۔ ایڈیشنل ناظر اشاعت

۲۰ نومبر ۱۹۸۴ء

حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محفوظات طیبہ کی یہ چھٹی جلد ہے جو یکم جون ۱۹۷۳ء سے لیکر
آؤپرل ستمبر ۱۹۷۳ء کے محفوظات طیبہ پر مشتمل ہے۔ جلد پنجم اور اس جلد کی قریب دہائی میری اصولی
ہدایات کے مطابق اکرم مولانا محمد اسماعیل صاحب دیالگرہی کی مساعی کی مرین منت ہے۔ جو اللہ عزوجل

اس روحانی ماخذ کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مامور و مرسل حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے ذریعہ ہمارے لئے تیار کیا ہم جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی تعلیم میں بگاڑ اور ان کی قوموں کے جلدی گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ
ان کے زمانہ میں پریس وغیرہ نہ تھا کہ ان کی تعلیمیں چھپ کر مخالفت و موافق کے پاس پہنچ کر یقینی طور
پر محفوظ ہو جائیں۔ ابھی حفاظت کا وعدہ صرف قرآن مجید کے لئے تھا اور اس کی برکت سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کے ذریعہ ایک حد تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اعمال اور آپ کے اقوال اور آپ کی سیرت بھی محفوظ ہو گئے۔ آپ کے بعد یہ فخر حضرت سیح موعود
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بخش گیا کہ آپ کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے پریس کے ذریعہ آپ کی تحریرات
اور آپ کے محفوظات کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ جنہیں اب دنیا کی کوئی طاقت نابود نہیں کر سکتی۔
پس یہ نہ صرف ہم پر بلکہ تمام دنیا پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے اور میں چاہیے کہ ہم نعلنا
اس احسانِ عظیم کی قدر کریں اور جہاں تک ممکن ہو آپ کی تحریرات اور محفوظات طیبہ کی دنیا میں
اشاعت کریں۔

”محفوظات“ کی اس جلد میں نہایت اہم مسائل کا تذکرہ پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقدس
سیح نے اپنی جماعت کو مختلف پیرایوں میں وہ باتیں ذہن نشین کرنے کی کوشش فرمائی ہے
جن پر ان کی کامیابی کا مدار ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام سلسلہ کے عقائد اور اعمال صاحبِ حق
کا اس رنگ میں اظہار فرماتے ہیں:-

”عقائد کی مثال ایک باغ کی ہے جس کے بہت عمدہ پھل پھول ہوں۔ اور
اعمال صاحب وہ مصفا پانی ہے جس کے ذریعہ اس باغ کا قیام اور نشوونما ہے۔“ (۲۶۵)

نور قرآن مجید و حدیث کا مرتبہ جس کے متعلق اہل قرآن اور اہل حدیث میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے۔

”سب سے مقدم قرآن ہے اس کے بعد سنت اس کے بعد حدیث۔“

”ضعیف سے ضعیف حدیث بھی بشرطیکہ وہ قرآن کے معارض نہ ہو اُس پر عمل کرنا چاہیے اور جو حدیث باوجود تاویلات کے بھی قرآن شریف سے مطابقت نہ کھائے تو پھر قرآن کو مقدم رکھ کر اُسے ترک کر دیا جائے۔“ (۱۲۸)

دُعائے کی طرف ہمارا توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں ”حصولِ فضل کا اقرب طریق دُعائے اور دُعائے کمال کے یہ لوازمات ہیں سے ہے کہ اُس میں رقت ہو۔ اضطراب اور گداز نہ ہو اور دُعائے پر استغلاول اور دوام ہو۔ اگر دُعائیں خشوع و خضوع نہ ہو تو اُس کے حصول کے لئے بھی دُعائے کی جائے اور جب دُعائیں رقت پیدا ہو جائے تو وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔“ ۹۲-۹۳

تذمید اور تقدیر کا عمل یوں بیان فرماتے ہیں۔

”پہلی شریعت میں عذاب اسبابِ حرام نہیں البتہ اُن پر بھروسہ اور توکل ضرور حرام ہے۔“ ۲۱۴

”رعایت اسبابِ انبیاء کی قدیم سنت ہے۔“ ۳۳۳

فماز کی اہمیت رکھش اناذیں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”نماز خواہ نماز کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو درپوشیت ایک ابدی تعلق کا کشش ہے اور اس رشتہ کو قائم رکھنے کیلئے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور ایسی ایک لذت رکھدی جس کے تعلق قائم رہنا۔“ ۳۴۱

پھر اپنے دوستوں سے خطاب کرتے ہوئے رازنی عمر کا یہ نسخہ بتاتے ہیں۔

”انہیں اگر جانتا ہے کہ اپنی عمر بڑھائے اور لمبی عمر پائے تو اس کو چاہیے کہ جہاں تک

ہو سکے خاص دین کے واسطے اپنی عمر کو وقف کرے۔“ ۳۲۹

الغرض روحانی غذا کے طالبوں کے لئے ابنِ ملفوظات میں انواع و اقسام کی غذا موجود ہے۔ دُعائے کہ

اللہ تعالیٰ نے ملفوظاتِ طبع کو بہتوں کی ہدایت اور مددِ معانی ترقیات کا موجب بنائے۔ آمین

اب ہم ذیل میں اس جلد کا اندکس بصورتِ خلاصہ مضامین درج کرتے ہیں جو مولوی عبدالمطیف

صاحب بہادری نے میری ہدایت کے ماتحت تیار کیا ہے۔ جزاء اللہ فیروز

خاکسار

جمال الدین حسن

دہرہ ۸ نومبر ۱۹۶۳ء

انڈیکس مضامین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُحَمَّدًا رَسُولَهُ الْكَرِيمَ

انڈکس "ملفوظات" حضرت مسیح موعود علیہ السلام

(مترجم مولوی عبداللطیف صاحب بہاولپوروی)

الف

اللہ تعالیٰ

- ۱۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے ورنہ ماننا پڑے گا کہ کہ آدم سے پیشتر خدا تعالیٰ معطل تھا۔ ۳
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفاتوں قادر اور کریم پر ایمان لگانے سے مومن کی امید و مسیح اور یقین زیادہ ہوتا ہے ۲۷۷

- ۳۔ اللہ تعالیٰ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں فرق۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کے نقصانات بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی منافع بھی بیان کرتا ہے۔ ۵

- ۴۔ خدا تعالیٰ سچا دوست ہے۔ جو خدا کی طرف پورے طور پر آگے۔ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ پوری وفا کرتا ہے۔ اس کو مبالغہ ہونے سے بچا دیتا، ۶۲-۶۸

آدم

- ۱۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جاق قوم موجود تھی ۲۹
- ۲۔ ممکن ہے جس مقام پر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہو وہاں کے لوگ کبھی عذاب الہی سے ایسے تباہ ہو گئے ہوں کہ کوئی آدمی نہ بچا ہو۔ پھر جب آدم

- کو پیدا کیا تو اور قوم بھی پیدا کر دی۔ ۳۰-۳۱
- ۳۔ جب ردعائیت پر موت آجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بطور آدم کے ایک آدم کو پیدا کر دیتا ہے اس طرح سے ہمیشہ آدم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ۳۱
- ۴۔ آدم علیہ السلام کا لگ کرنا کہ انہوں نے مدح و ستائش کا پہل کھایا۔ ایسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے۔ اور کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ۲۷۸

آریہ

- ۱۔ آریہ مذہب کا انجام ۲۱۰
- ۲۔ ان کی زبان درازیوں کا بہت جلد خاتمہ ہوگا
- ۳۔ ایک طرح سے انہوں نے خدمت اسلام کی ہے۔ ہندو ہندوؤں سے بت پرستی کو ترک کر دیا ہے۔ جب ان میں ذرا روحانیت آئی تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ ۲۱۱

- ۴۔ ان کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہیں ہے۔ یہ لوگ داماد العقل امور کو محسوس کرنے کی قوت سے محروم ہیں۔ اس لئے اعتراض کرتے ہیں۔ ۲۱۵

اٰل

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے
استفسار پر حضرت اقدس کا ارشاد کہ "ہم دعویٰ کرتے
ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی قوم میں آگ میں ڈالے یا کسی اور
عظمتناک عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو خدا تعالیٰ اپنے وعدہ
کے موافق ضرور میں محفوظ رکھے گا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے
پہلی ہی سے الہام کر دیا ہوا ہے کہ آگ سے میں مت ڈراؤ
آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔" ۲۰۹-۲۱۰

آیات قرآنیہ

۱۔ اذ دعونی استجب لکم ۳- ۶۲- ۶۵

۱۵۶- ۲۲۷- ۲۳۳- ۳۳۹- ۳۸۴- ۳۸۷

۲۔ فلا تتركوا انفسكم۔ ۳

۳۔ من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في
الارض الا ذل

۴۔ ولا تلتقوا ايديكم الى التهلكة۔ ۱۲

۵۔ قد اخرجكم من ذلها۔ ۱۵

۶۔ ان صلوٰتی ونسکی وھمای وھما فی ذلہ
رب العالمین۔ ۱۶

۷۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا
وھم لا یفتنون ۱۷، ۹۹، ۲۵۳

۸۔ ابراھیم الذی دعی ۱۸، ۲۳۳، ۱۷۷
وملک ۲، ۳۳۲، ۳۳۵۔

۹۔ ان الشوک لظلم عظیم ۱۸

۱۰۔ ان اللہ لا یغفر ان یشوک بہ ۳

۱۱۔ اذا الفجور زوجت ۲۳

۱۲۔ اذا العشار عطلت

۱۳۔ قل اعوذ برب الفلق ۳

۱۴۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ ۲۵

۱۵۔ لیساک نجد وایاک نستعین۔ ۳۱۹، ۳۲۸، ۲۶۵

۱۶۔ اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین
انعمت علیھم۔ ۸، ۱۲۱

۱۷۔ غیر المغضوب علیھم ولا الضالین ۱۲۲، ۱۶۵

۱۸۔ ان اللہ لایضیع اجر المحسنین ۳۶

۱۹۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ ۲۶
یعمل مثقال ذرۃ شرایرہ ۳۶

۲۰۔ یا ایھا الذین امنوا سم تعولون مالا تقفون
کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا تقفون۔
۲۸، ۱۳۶، ۳۶۹

۲۱۔ یا ناکونی بروا دسلا ماعلیٰ ابراھیم ۲۸

۲۲۔ اقموا الصلوٰۃ ۳

۲۳۔ واستعینوا بالصبر والصلوٰۃ ۲۹

۲۴۔ انی جاہل فی الارض خلیفۃ ۳

۲۵۔ والجلۃ یخفئھ من قبل من نار السموم
۳۹

۲۶۔ لن نلوا البر حقہ تنفیقا مما تعجبون ۳۰-۳۳۲

۲۷۔ وعد اللہ الذین امنوا منکم وھملوا الضلالت

یستخلفنھم فی الارض کما استخلف الذین
من قبلھم۔ ۳، ۱۵۶، ۲۹۹

۲۸۔ من یتوکل علی اللہ فھو حسبہ ۳۵-۶۲

٢٣ - فادخلني في مبلدي وادعني بعتي ٢٥١

٢٤ - اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

٦٥ و ٢٤٥ ، ٢٥٦

٢٥ - ينظرون اليك وهم لا يعرفون ٦٦

٢٦ - فاذكروني اذكركم ٦٧

٢٧ - واذ قال موسى لفته لا ابرح حتى افر ٦٨

٢٨ - اعملوا ما شئتم ٦٨ و ٩٨

٢٩ - ما ارسلناك الا رحمة للعالمين ٦٩ ، ٤١

٥٠ - ما اسئلكم عليه من اجر ٤١

٥١ - لا تمشوا عن الاشياء ٤٢

٥٢ - انبثثت للنجسين والطيبين

٤٣ و ٣٣٤

٥٣ - لا امارهم ديني ٤٤

٥٤ - واما ما ينفع الناس فيمكنك في الارض -

٤٥ و ٩٠ ، ٣٩٩

٥٥ - ينجبون بيوتهم بايديهم - ٤٤

٥٦ - لها سبعة ابواب ٤٥

٥٧ - كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي

رزقنا من قبل واتوا به متشابهين ٤٦ و ١٤٨

٥٨ - من امر من ذكرى فان له معيشة حسنا ٤٧

٥٩ - من كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى

٤٨ و ١٤٨ ، ٢٤١

٦٠ - وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى

يوم القيامة ٨٣

٦١ - ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ٨٥

٢٩ - ظهر الفساد في البر والبحر - ٢٦ - ١١٤

٣٠ - اذا جاء نصر الله والفتح فسيق محمد

بك ٢٧ و ٦٣ ، ١١٤ و ٢٥٦

٣١ - اليوم ينس الذين كفروا ٢٨

٣٢ - لا جناح عليكم ان تأكلوا جميعا وراشتا

٥٢

٣٣ - فاما من ظني واثر الحياة الدنيا فان انجم

هي المادي ٥٦

٣٤ - واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى

٥٦

٣٥ - عيسى وتوفى ان جاءه الاغصى - وما يدريك

حقه بركي اريدك فتنفسه الذكرى ٥٦

٣٦ - ولنبلوكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من

الاموال والانفس والشرات ٥٧ ، ١٥٤ ، ٢٢٢

٣٧ ، ٣٩٤

٣٨ - ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث

لا يحتسب ١٤٢ ، ٢١٨

٣٨ - وهو يتولى الصالحين - ٤١

٣٩ - كونوا من الصادقين - ٦٢ و ٢٣٤ ، ٢٣٩

٤٠ - وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ٦٢

٤١ - واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متريفا

ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها دميورا

٦٣ ، ١٢٤

٤٢ - يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية

مرضية - ٦٣ و ٢٢٩

٨٠ - منهم من تقى نعمة ومنهم من ينتكس -
 ١٣٨، ١٥٨، ٢٤٨، ٢٣٤
 ٨١ - ان يكون مومنين ١٣٨
 ٨٢ - فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى -
 ١٣٩
 ٨٣ - يا كلون كما تأكل الانعام - ١٣١
 ٨٤ - يديتون لهم سجدة وقيامًا - ١٣١
 ٨٥ - ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين -
 ١٣٢ و ٣٤٥
 ٨٦ - من يأت دبه مجرمًا فان له جهنم ١٣٣
 ٨٧ - انما نحن نزلنا الذكر وانما له لحافظون ١٥٦
 و ٢٣٦، ٢٩٣ - ٢٩٥
 ٨٨ - نحن ابناؤه الله واهلوه - قل فلم يعبذكم بغيركم
 ١٥٨ و ١٩٥
 ٨٩ - ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهتهم ٣٥
 ٩٠ - فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ١٤٨
 ٩١ - بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره
 عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون -
 ١٤٥
 ٩٢ - فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
 ١٤٦
 ٩٣ - ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى
 القرى - ١٨١ و ٢٠٠
 ٩٤ - نريد منك جزاءً ولا شكوراً ١٨٢
 ٩٥ - الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ١٨٤

٩٢ - لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى ٨٥
 ٩٣ - قل اني اموت وانا اول المؤمنين ٨٥
 ٩٤ - فاصدح بما تومروا ٨٩
 ٩٥ - فقل لما يريد ٨٨
 ٩٦ - لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه
 اسفل السافلين ٩١
 ٩٧ - واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ٩٤
 ٩٨ - ولمن خاف مقام ربه جنتان ٩٨
 و ١٤٩، ٣٤٩
 ٩٩ - ربنا افرغ علينا صبراً وثبت اقدارنا وانصرنا
 على القوم الكافرين - ١٠٠
 ١٠٠ - وليحكم اهل الانجيل (مبا انزل الله فيه)
 ١١٢
 ١٠١ - ولكم فيها ما تشتمعون انفسكم ١١٣
 ١٠٢ - اقلن مات او قتل ١١٤
 ١٠٣ - وادعى ربك الى الفعل ١٢١
 ١٠٤ - ثم جعلناكم فلولاً تفتق الارض من بعدهم
 لتنظروا كيف تعملون - ١٢٢
 ١٠٥ - وما كنا محلكم القرى الا واهلها الظالمون
 ١٢٤
 ١٠٦ - فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم
 ١٢٨
 ١٠٧ - خستهم الله على قلوبهم ١٣٢
 ١٠٨ - فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ١٣٣
 ١٠٩ - والله كان للوايدين غفوراً ١٣٤

٩٦- ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

١٨٤- ٢٤٥

٩٤- يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول

الا كانوا به يستهزءون - ١٩٠

٩٨- الا ان حزب الله هم الغالبون ١٩١

٩٩- والعاقبة للمتقين - ١٩١

١٠٠- ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ٢١٠

١٠١- لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ٢١٠

١٠٢- فالمدبرات امراً ٢١٤

١٠٣- المر - ذلك الكتاب لا ريب فيه - هدى

للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

الصلوة ومما رزقهم ينفقون ٢١٨

١٠٢- انا انزلناه في ليلة القدر - ٢٢٩

١٠٥- ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون -

٢٢١

١٠٦- يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ٢٢٨

١٠٤- والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم

في الصالحين - ٢٥٢

١٠٨- ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا

اودى في الله جعل فتنة الناس كغلاب

الله - ٢٥٣- ٢٥٥

١٠٩- عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم -

٢٥٤- ٢٥٩

١١٠- اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس

يدخلون في دين الله افواجا - ٢٥١

١١١- اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا

قاعدون - ٢٤٤

١١٢- قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني

يحببكم الله - ٢٨٨

١١٣- ان يك كاذباً فعليه كذبه وان يك

صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم ٢٩١

١١٢- قد غاب من افترى ٣٠٣

١١٥- من اظلم ممن افترى على الله كذباً ٣٠٣

١١٦- الله اعلم حيث يجعل رسالته ٣٠٦

١١٤- قليل من عبادي الشكور ٣٠٩

١١٨- ان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم

القيامة او معذبوا عذاباً شديداً ٣١٠

١١٩- لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى

تتبع ملتهم ٣١٩

١٢٠- واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ٣٢٣

١٢١- ونفخ في الصور فجمعناهم جميعاً ٣٢٢

١٢٢- والذين جا هدوا قبلنا لنهديهم سبلنا -

٣٣٩ و ٣٨٥ ر ٣٣٩

١٢٣- ان اولياءه الا المتقون ٣٢٧

١٢٢- زلزلوا زلزالاً شديداً ٣٢٢

١٢٥- كتب الله لاخلائنا انا ورسلي ٢٢٢ و ٢١٢

١٢٦- ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

٣٥٥

١٢٤- عاشروهم بالمعروف - ٣٥١

١٢٨- واجعلنا للمتقين اماماً - ٣٥١

۱۲۹ - الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ۳۵۵-۳۵۰

۱۳۰ - لا يمسسه الا المطهرون ۳۶۰

۱۳۱ - ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم ۳۶۰

۱۳۲ - وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم

مصيبه قالوا ان الله وانا اليه راجعون

۳۶۳

۱۳۳ - انا فتحنا لك فتحا مبينا ۳۶۳

۱۳۴ - وما محمد الا رسول قد خلت من قبله

۳۶۶

الرسل

۱۳۵ - تلك امة قد خلت ۳۶۶

۱۳۶ - اتأمرون الناس بالبر وتنسون

۳۶۹

انفسكم

۱۳۷ - الذين آمنوا ولم يلعبوا ايمانهم

۳۷۲

بظلم

۱۳۸ - ولم يكن له دلي من الذل ۳۷۵

۱۳۹ - يا نادر كوني برؤا مسلما على ابراهيم ۳۷۹

۱۴۰ - وحوام على قرية اهلكنها انهم لا يرجعون

۳۸۰

۱۴۱ - لا يبغون عنها حولا ۳۸۰

۱۴۲ - ويطعمون الطعام على حبه مسكينا

۳۸۱

ويقيموا واسيرا

۱۴۳ - واجعلنا لمتقين اماما ۳۸۲

۱۴۴ - وتبطل اليه نبيك ۳۸۳

۱۴۵ - ان الله لا ينفذ الميعاد ۳۸۴

۱۴۶ - يا ابا بكر من مصيبه فما كسبت

ايديكم

۲۹۳

۱۴۷ - واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ۳۱۰

۱۴۸ - خلق الانسان ضيعفا ۳۱۶

۱۴۹ - فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ۳۱۹

۱۵۰ - قد خلت من قبله الرسل ۳۱۹

۱۵۱ - انم نجعل الارض كفاتا ۳۱۹

۱۵۲ - والله غالب على امره ولكن اكثر الناس

لا يعلمون ۳۲۲

۱۵۳ - ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار

۳۲۳

۱۵۴ - يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك

نجزى المحسنين ۳۲۵

۱۵۵ - ليس للانسان الا ما سعى ۳۲۶

۱۵۶ - وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون

۳۲۷

۱۵۷ - ولن تجد لسنة الله تبديلا ۳۲۸

۱۵۸ - وما قدروا الله حق قدره ۳۵۰

۱۵۹ - لنن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان

عذابنا لشديد ۳۵۳

ابتلاء

۱ - ايمان كى بے ابتلا و ضرورى ہے - ۹۹

۲ - ہمیشہ عظیم الشان نعمت ابتلا سے آتی ہے ابتلا

مومن کیلئے شرط ہے - مومن ہو کر ابتلا سے کبھی

بے فکر نہیں ہونا چاہیے - ۲۵۳

۳ - ابتلا میں ایمان کی علامات اور لذت اللہ ہی

۲۵۳

بڑھ جاتی ہے۔

۴۔ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں سے بجا پیار یہ ہے کہ

ان کو ابتلا میں ڈالے۔ اس سے بندے کی

عظمت ظاہر کرتا ہے۔ ۲۶۳

۵۔ انبیاء علیہم السلام پر اس قسم کے ابتلا دیا کرتے ہیں

جن کو دوسرے لوگ موت سمجھتے ہیں۔ مگر یہ موت

دراصل زندگی کا دروازہ ہوتی ہے۔ ۹۵

۶۔ ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے ۲۶۳

۷۔ مقابلہ کے وقت ابتلا کا ہونا ضروری ہے۔ ۳۴۴

۸۔ وہ ابتلا جو سچ کے وقت یہود کو متشابہات

کی قسم کی پیٹریوں کی رو سے پیش آیا تھا وہی

ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں

بھی اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔ ۲۰۳

۹۔ ایسا ہی میری قوم مسلمانوں نے بھی میرے ساتھ

یہی معاملہ کیا۔ ۲۰۶

ابدال

۱۔ ابدال ملائکہ کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ خدا ان سے

کئی خدمات لیتا ہے۔ ۱۲

۲۔ جب انسان کامل انقطاع اور عقل کے ساتھ

خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنی حالت میں

تبدیلی کرے اس وقت اس کا نام ابدال ہوتا

ہے۔ ۳۷۹

۳۔ ابدال قلب اور غوث وغیرہ مراتب غاڑ اور

روزوں سے نہیں بلکہ دلی صدق و صفا کے ساتھ

خدا کا بندہ بننے سے ملتے ہیں۔ ۱۷۷

ابرار

۱۔ ہم سب ابرار و اختیار امت کی عزت کرتے اور

ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ۲۷۱

۲۔ ابرار و اختیار کا درجہ اور ان کے مقام قرب کا

جتنا علم مجھے ہے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا

کیونکہ ہم سب ایک ہی گروہ سے ہیں۔ ۲۸۲

۳۔ ہم سب ابرار و اختیار امت کی عزت کرتے ہیں

اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ۲۷۱

ابراہیم علیہ السلام

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے

دُعا کی مگر وہ منظور نہ ہوئی۔ ۵۵

۲۔ حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے سے

مراد۔ ۲۰۹-۲۱۰

ابراہیم ادہم

ابراہیم ادہم نے خوفِ الہی سے سلطنت ترک

کر دی۔ ۱۵۰

ابوبکر رضی اللہ عنہ

۱۔ حضرت ابوبکر نے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ

قربانی کی۔ ۱۹

۲۔ آپ سب سے پہلے غلیفہ ہوئے۔ ۱۹

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر میں آپ کو قیصر و کسریٰ

کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ ۵

۴۔ آپ نے کئی دفعہ اپنا کل گھربار نثار کیا حتیٰ کہ

سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا۔ ۲۴

۵۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راویوں میں معجزانہ طور پر لیا۔ ۲۴

نشر دارالہدی کے مناسبت نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے
وقت پر اہل سنت بتلا دیتا ہے۔ ۲۱۷

احمد

- ۱۔ شیخ احمد صاحب سرہندی مجدد نے اپنے خط میں
ایک آخری احمد کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور
اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے
لکھا ہے یا اسفا علی لقائہ ۳۳۲
- ۲۔ مدد و کرامات کے متعلق مجدد صاحب سرہندی
کی ایک غلطی جس اصلاح حضرت مسیح موعود علیہ
السلام نے فرمائی۔ ۳۳۲

احمدیت

- ۱۔ یہ پورا ضائع ہونے والا نہیں۔ ۱۷
- ۲۔ ہمارے کام کی تکمیل کی ہوا میں مل رہی ہیں۔ وہ
دو طرح سے پورا ہو رہا ہے۔ ۷
- ۳۔ ہمارے سلسلہ کے لئے منہلج فوت ایک ذرہ
آئندہ ہے۔ ۷
- ۴۔ ہمارے کام کا انسان وہ ہو سکتا ہے جو کم از کم ایک
سال ہماری مجلس میں رہے اور ہم اطمینان پا
جاویں کہ اسے تہذیب نفس حاصل ہو گئی ۱۹۷
- ۵۔ ہم سب ابرار و اخبار امت کی عزت کرتے ہیں
اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ۲۷۱

احیاء موتی

- احیاء موتی کے ایک یہ معنی ہیں کہ روحانی زندگی عطا کی
جائے۔ دوسرے کہ بذریعہ دعا ایسے انسان کو شفا دی جائے کہ
گویا وہ مردوں میں شاد ہو چکا ہو۔ ۲۱۲

۶۔ آپ ایک بڑھیا کو ہمیشہ ملو کھلایا کرتے تھے ۵۴

ابو جہل

ابو جہل کی شرارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
تعلیق پہنچانے کی بہت۔ ۲۹

اتمام حجت

- ۱۔ من لوگوں پر اتما حجت ہو چکا ہے۔ جس نے بار بار
لکھا کہ ان کے اخراجات مقرر دینے کو تیار ہوں
یہاں آویں۔ مکان بھی دوں گا حتیٰ الوسع ہمارا نواری
بھی کروں گا۔ لیکن یہ لوگ ادھر رخ نہیں کرتے۔ ۳۶۰

- ۲۔ اتما حجت کی تکمیل۔ اگرچہ ہم نے اپنے
فرض کا ایک حصہ بذریعہ تحریر کے پورا کر دیا
ہے مگر تاہم ایک بڑا ضروری حصہ باقی ہے کہ
عوام الناس کے کانوں ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے
پیغام کو پہنچا دیا جاوے۔ اس لئے بڑے بڑے
شہروں میں جا کر بذریعہ تقریر کے لوگوں پر
اتما حجت کی جاوے۔ ۳۱۳

اجتباء و اصطفاء

اللہ تعالیٰ کا اجتباء و اصطفاء فطرتی جو ہر سے ہوتا
ہے۔ ۳۷۶

اجتہاد

- ۱۔ اجتہاد اُدرغے ہے اور تفہیم الہی اُدرغے ۳۱۷
- ۲۔ اجتہاد غلطیاں انبیاء علیہم السلام سے ہوتی
ہی ہیں۔ ۳۱۷
- ۳۔ اگر مامور اپنی رائے سے ایک معنی ایسا کرے جو

اخلاق

- ۱۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے ۳۶
- ۲۔ اخلاق انسانی دورنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔
ابن کثیر کی حالت میں یا انعام کی حالت میں ۱۹۵
- ۳۔ آجکل کا تعلیم یافتہ طبقہ اخلاق کا نمونہ یہ پیش کرتا ہے کہ طاقات میں زبان سے تو چالوئی اور
ہدانت سے پیش آتے ہیں مگر دلوں میں نفاق اور
کینہ بھل ہوا ہوتا ہے۔ ۳
- ۴۔ اخلاقِ رزواہ ایک قسم کے جن ہیں جو نکلتے رہتے
ہیں۔ مگر سب سے آخری جن تکبر کا ہوتا ہے
جو مجاہدہ اور دُعاؤں سے نکلتا ہے۔ ۳۰۲

ادب

- ۱۔ جو شخص ادب کی حدود سے نکل جاتا ہے اُسپر
شیطان دخل پاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی فیرت
ارتداد کو آجاتی ہے۔ ۱۴۳
- ۲۔ صحابہ کرامؓ بڑے مؤدب تھے۔ ۴

ارارات

- یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت نوحؑ کی کشتی جا
ٹھہری تھی۔ اصل میں اریارات تھا جس کے معنی
ہیں کہ جس پہاڑ کی چوٹی دیکھتا ہوں۔ راتِ عربانی میں
چوٹی کو کہتے ہیں۔ ۳۲۴

ارتداد

- ۱۔ ارتداد سے اسلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں
پہنچتا۔ بلکہ یہ پہلو انجام کار اسلام کو مفید

- پڑتا ہے۔ چند لوگوں کے اسلام سے ارتداد پر اللہ تعالیٰ
جہالت کی جماعت اسلام میں داخل فرماتا ہے۔ ۶۰
- ۲۔ ارتداد کی وجہ خود غرضی ہوتی ہے۔ ۴۷
 - ۳۔ کسی کا مرتد ہو جانا منہاج نبوت کے ساتھ لازمی
بات ہے۔ ۱۰۱

استغفار

- ۱۔ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اُندہ ہر
ایک غفلت اور گناہ کو دبائے رکھے اور اس کا
محسوس باطل نہ ہو۔ ۴
- ۲۔ غیروں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ
خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ اُن پر رہے۔ ۲۱
- ۳۔ (انبیاء پر) جب احساناتِ الہیہ کی کثرت طلبہ کرتی
ہے۔ تو دُورِ محبت سے پُرو کر استغفار کے
ذریعہ اپنے قصور و شکر کا تدارک کرتی ہے ۲۲۹

استقامت

- ۱۔ استقامت کے یہ معنی ہیں کہ جو عہد انسان نے کیا
ہے اسے پورے طور پر نبھائے۔ ۳۱۶
- ۲۔ الاستقامۃ فوق الکرامۃ۔ استقامت کرامت
سے بڑھ کر ہے۔ ۲۵۸-۲۵۹
- ۳۔ استقامت سے اخلاقیاتِ الہیہ کا دروازہ کھلتا
ہے۔ دُعاؤں قبول ہوتی ہیں۔ مکالماتِ الہیہ کا
شرف بھی دیا جاتا ہے یہاں تک کہ استقامت
وائے سے خوارق کا صدور ہونے لگتا ہے ۲۶۰
- ۴۔ استقامت کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ
منظور و منظور چلا آیا ہے۔ ۱۹۸

اسقاط

ایک طریقِ بہت کا اسقاط ہے کہ قرآن شریف کو چکر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن شریف کی بے ادبی ہے۔
۳۹ ص

اسلام

- ۱۔ اپنے آپ کو ہر آن خدا کا محتاج جاننے اور اس کے استاد پر بھروسہ رکھنے کا نام اسلام ہے۔ ۱۹ ص
- ۲۔ قرآن شریف کی اتباع میں خدا کو راضی کرنے کا نام اسلام ہے۔ ۴۱ ص
- ۳۔ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق شناسخت کئے جائیں۔ ۴۲ ص
- ۴۔ آج کل لوگ اسلام اور ایمان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ۴۵ ص

- ۵۔ خدا تعالیٰ کی قدیم سے عادت ہے کہ جب مغزِ اسلام چلا جاتا ہے تو اس کو اذ سر نو قائم کرنے کے واسطے امور کو بھیجتا ہے۔ ۱۴۵ ص

اسمِ عظم

رَبِّكَ كُلُّ شَيْءٍ مُّخَلَّدٌ مِّنْكَ رَبِّ فَاصْفُفْ ۚ وَ
اَفْصُفْ ۚ وَ لَا تَخْفُفْ ۚ کُرْ اِسْمِ عَظْم ہے۔ ۱۳۵ ص

اعتراف

- ۱۔ اس اعتراض کا جواب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تعریف کرتے ہیں۔ ۳۰۶ ص
- ۲۔ اس اعتراض کا جواب کہ سوادِ اعظم حیاتِ مسیح کا قائل ہے۔ ۳۰۶ ص

۳۔ اس اعتراض کا جواب کہ جب اس سلسلہ میں کوئی نئی بات نہیں تو الگ جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے
۴۱۷ ص

۴۔ دُعا پر اعتراض کا جواب کہ بعض اوقات دُعا پر انشراح صدر نہیں ہوتا۔ ۴۲۲ ص

۵۔ حضورؐ کی مقدمہ بازی پر اعتراض کا جواب
۱۱ ص

افشاء

- ۱۔ خدا تعالیٰ پر الہام کا انشاء کرنے والا جلد پکڑا جاتا ہے اس کے مخالف کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالہ سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی جھوٹا الہام کا دعوئے کرنے والا پچیس برس تک یا کم از کم اٹھارہ برس تک ان مجرمانہ حرکات کے باوجود پکڑا نہ گیا ہو۔ ۸-۲ ص

۲۔ افشاء جیسی کچی شے کوئی نہیں ہوتی۔ مغز ہی تنک جاتا ہے اس کے بیان میں قوتِ جاذبہ نہیں ہوتی۔
۱۱۹ ص

الہام

۱۔ الہام الہی کے خلاف اگر کوئی غیر مشہور ہو تو اُسے جھٹلایا جاسکتا ہے۔ ۱۰۳ ص

۲۔ الہامی اور کشفی امور کو شریعت کے ظاہری الفاظ کے تابع نہ کرنا چاہیے۔ بعض وقت ہم کو الہام کی رو سے ایسے احکام بتائے جاتے ہیں کہ شریعت کی رو سے ان کی بجا آوری درست نہیں ہوتی۔ وہ من لدنا حلقہ کے دھت ہوئے ہیں جن کا بجا ونا مسلم کا فرض ہوتا ہے۔ ۱۱ ص

۱۳- ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى

تتبع ملتهم ۳۱۷

۱۴- عسى ان تعبوا شيعاً و هو كراه لكم ۳۱۷

۱۵- وما كان الله ليتركك حتى يميز الخبيث

من الطيب - ۳۳۴

۱۶- اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس

يدخلون في دين الله افواجا - ۳۲۹

۱۷- ترى نعماً من الله ۳۶۲

۱۸- الخيبر كلها في القران ۳۷۱

۱۹- انت متي بمنزلة عرشي ۳۳۰

۲۰- ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا

فاوتوا بشعاً من مثله - ۳۳۷

۲۱- نعمان ان تعان و تعرف بين الناس -

۳۵۵

(اور دو غلامی - انگریزی زبان میں)

۲۲- آگ سے ہیں منت ڈھاؤ۔ آگ ہادی غلام بلکہ

غلاموں کی غلام ہے۔ - ۷۱۰

۲۳- ہے کرشن جی رو در گوپال ۱۵۸

۲۴- میں تجھے کامیاب کرونگا اور نا کھوں آدھوں کو

تیرے ساتھ کرونگا - ۲۲۰

۲۵- بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

۲۲۲

۲۶- ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ فوج در فوج

تہارے ساتھ ہونگے - ۲۸۳-۲۸۵

۲۷- خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ مدیوں سے

۲- اوائل ملوک میں جو رؤیا یا وحی ہو اس پر توجہ نہیں کرنی

چاہیے۔ بہت سے الہامات اور خواب غیر دراصل

کی طرح ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد بگڑ جاتے ہیں۔

۲۲۵

۳- رؤیا اور الہام پر مدار صلاحیت نہیں رکھنا چاہیے

جب تک عبودیت میں کامل نہیں رؤیا یا الہامات

پر فخر ہے جائے۔ - ۲۳۶-۲۳۷

الہامات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

(در عربی الہامات)

۱- سلیم حامد مستبشراً - ۲

۲- الفتنة والصدقات - ۷۴

۳- اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ۹

۴- في عفاضة الله - ۱۳۲

۵- سلام عليكم طبعتم - ۱۳۵

۶- يا حفيظ يا عزيز يا رفيق - ۱۳۵

۷- والله يعصمك من الناس - ۲۱۱

۸- اني حسي الرحمن - ۲۱۳

۹- رب لا تدروني فردا وانت خير الوائتين -

۲۲۵

۱۰- شاتلن تذبحان وكل من عليها فان -

۲۵۶-۲۱۷

۱۱- يأتون من كل فج عميق - ويأتيا

من كل فج عميق - ۲۸۵-۲۵۵

۱۲- وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا

اليوم القيامة - ۲۹۱

خدا تعالیٰ کا تقدس نہیں کیا گیا۔ اور خدا تعالیٰ کی
 عظمت و جبروت عاجز بندوں اور بے قد
 چیزوں کو دی گئی ہے۔ ۲۷۲
 ۲۸۔ عمر کے متعلق الہام کہ وہ اسی سال کے قریب
 ہو گی۔ ۲۹۳
 ۲۹۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے۔ جب تک لگ
 بھی توبہ اور رجوع الی اللہ نہیں کرتے اور
 ان خوبیوں اور شرادوں سے باز نہیں آتے جو
 خدا کی باتوں سے کی جاتی ہیں یہ عذاب پچھا چھوڑتا
 نظر نہیں آتا۔ ۳۳۶
 ۳۰۔ کثرت سے لوگ تیرے پاس آئیگی تو ان سے
 تشدد نہ ہونا۔ ۳۱۵
 ۳۱۔ زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے۔ ۳۲۲
 ۳۲۔ خوش باش عاقبت نکو خواہد بود ۳۱۰
 ۳۳۔ اے آنکہ سوئے من بد دیدی بعد تبر
 اذ باغبان تبرس کہ من شاخ مشرم ۳۱۳
 ۳۴۔ ہر سچ باید نوحہ سے راہن ملان کنم ۳۸۵
 ۳۵۔ اس صحت در مکان محبت مرا آتا۔ ۳۲۱
 ۳۶۔ فیئرین (Faire man) ص ۱۳
امیت مرحومہ
 امیت محمدیہ امیت مرحوم کیوں کہلاتی ہے؟ ص ۱۱۵
امر
 ۱۔ امر کی دو قسمیں ہیں۔ شرعی اور کوئی۔ ۲۸
 ۲۔ جب انسان شرعی امر پر ایک عرصہ تک قائم
 رہتا ہے تو یہ احکام بھی شرعی رنگ سے

نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر وہ ان
 احکام کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ ۲۹
امراو
 ۱۔ امراو میں بہت سادہ کبر کا ہوتا ہے جس کی وجہ
 سے عبادت نہیں کر سکتے۔ ۵۲-۵۴
 ۲۔ اللہ تعالیٰ پہلے امرا کو جہالت دیتا ہے مگر وہ
 ایسے افعال کرتے ہیں جن کی پاداش میں آخر وہ
 ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ۶۲

انتقام

انتقام کی مثال شراب کی طرح ہے۔ جو ب انسان
 تھوڑی تھوڑی پیئے مگتا ہے تو بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ
 وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا اور حد سے بڑھتا ہے اسی طرح
 انتقام لیتے لیتے انسان ظلم کی حد تک پہنچ جاتا
 ہے۔ ۳۲-۳۳

انگریز

ایک انگریز اپنی عقیدت حضرت اقدس کے ساتھ
 ظاہر کرتا تھا۔ اس کے اس اظہار ارادہ پر کہ کشمیر میں
 ایک بڑا پول بناؤں اور جو لوگ میر و سیاحت کے
 لئے وہاں آتے ہیں ان کو تبلیغ کروں۔ اس پر حضرت
 اقدس کا ارشاد فرمایا کہ "ہیں اس سے دنیا داری کی
 بو آتی ہے۔ اگر اے سچا اخلاص خدا تعالیٰ کے ساتھ
 ہے تو اذل یہاں آکر رہے۔" ۲۲۳

ایمان

۱۔ اللہ پر ایمان لانے کے یہ پانچ ہیں کہ اسے ان
 تمام صفات سے موصوف مانا جاوے جن کا

کا اعلیٰ مقام ہے جہاں کوئی ابتداء باقی نہیں رہتا۔

۲۵۰

۱۲۔ ایمان کا پورا اپنی نشوونما کے لئے اعمال صالحہ

۲۱۶

کا محتاج ہے۔

۱۳۔ ایمان کی سلامتی کے لئے استغفار اور دعا

۲۱۵

بکثرت کرنی چاہیے۔

۱۴۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر ایمان۔ ۲۱۳

یوب

حضرت یوب علیہ السلام پر شیطانی ابتلاؤں کا
کھٹن دور آنا اور آپ نے انتہائی صبر کا نمونہ دکھانا۔

۵۵

ب

بادشاہ

ایک وقت آنے والا ہے کہ ملک تاجروں اور قہریم کے

معزز لوگ یہی (احمدی) ہونگے۔ بلکہ مجھے وہ بادشاہ

دکھائے بھی گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ ۲۹۱

بجلی

سیاح کوٹ میں ایک دفعہ بجلی گرنے پر حضرت

میرج موعود علیہ السلام کی برکت سے ایک مجرمانہ نشان

۲۰۹

کا ظہور۔

بدعات

۱۔ بدعات کا آغاز قیصری صدی سے ہو کر چودھویں

۲۱۷

صدی تک مکمل کو پہنچا۔

۲۔ قلی خوانی کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔

صدی سال کے بعد ابد بدعتوں کی طرح یہ بھی

ذکر قرآن شریف میں ہے۔ ۱۲۵

۲۔ انسان مومن نہیں ہوتا جب تک دل سے ایمان نہ

رکھے۔ اور سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی

۲۵

طرف سے ہیں۔

۳۔ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ ۲۷

۴۔ ایمان کے بغیر اعمالِ شِکر مردہ کے ہیں۔ ۷۲

۵۔ ایمان سلامت کے لئے نہایت بڑا معاملہ ہے۔ ۶۶

۶۔ ایمان اس حالت میں مان لینے کو کہتے ہیں جب کہ

ابھی علمِ کمال تک نہیں پہنچا۔ اور کونک کو شہادت

۲۰۱

منورہ ملاتی ہے۔

۷۔ ایمان بالغیب کے یہ معنی ہیں کہ جو بات پردہ غیب

میں ہو۔ اس کو قرآنِ مجید سے قبول کیا جاوے۔

۲۱۸

۸۔ حقیقی ایمان کی علامت یہی ہے کہ انسان دنیا کو

پاؤں کے نیچے پھل کر اس سے اس طرح الگ ہو جائے

جیسے سانپ اپنی کینچلی سے باہر آجاتا ہے۔ ۲۲۱

۹۔ ہر ایک پاکبازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر

ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان کمزور ہوتا

ہے اسی قدر اعمالِ صالحہ میں کمزوری اور سستی

۲۲۲

پائی جاتی ہے۔

۱۰۔ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں

۲۲۳

ہو سکتا۔

۱۱۔ حقیقی ایمان اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتا

جب تک انسان اس درجہ کو حاصل نہ کرے کہ

خدا تعالیٰ کی مرضی اس کی مرضی ہو جائے۔ یہ رضا

میں بروز سی طور پر یہودیوں والی کثرت پوری
ہوتی تھی۔ ۱۲۳

بعثت

۱۔ مرنے کے بعد ایک بعثت قبل قیامت ہوتا ہے
(عالم برزخ میں) ۲۱۳

۲۔ مرنے کے بعد ایک ایسی حالت میں بھی انسان
پڑتا ہے کہ اُسے اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی۔
یہ ایک نوم کی قسم ہوتی ہے۔ ۲۱۳

بیاضیہ

بیاضیہ (فرد خواج) حضرت علیؑ کو معاذ اللہ مرتد
کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہؑ رضی اللہ عنہا پر
ابو جہل کی لڑائی سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ اُن کو رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ ۲۴۸

بیعت

۱۔ بیعت کرنا صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ یہ تو اپنے
آپ کو فروخت کر دینا ہے۔ ۱۴

۲۔ یقین اور معرفت کا نور حاصل کرنا بیعت کے
نتائج اور ثمرات ہیں۔ ۱۳۲

۳۔ بیعت کے فوائد

(۱) یہ گناہ کے ذہر کے لئے تریاق ہے۔

(۲) اس سے توبہ میں قوت و استحکام ہوتا ہے

انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ اکثر ٹوٹ

جاتی ہے۔ مگر مومن اللہ کے ہاتھ پر جو توبہ

کی جاتی ہے اس میں آسمان سے ایک قوت

بخشی جاتی ہے۔ ۱۳۴

۳۹۰۔ ایک بدعت نکل آئی۔

۳۔ میت کی فاتحہ خوانی کے لئے بیٹھنا بھی بدعت

۳۹۱

۴۔ ایک طریق (بدعت کا) اسقاط ہے کہ قرآن شریف
کو پکڑ دیتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی جگہ ادبی ہے۔

۳۹۱

۵۔ وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا پڑھنا
بھی جائز نہیں۔ ۳۸۷

۶۔ بیوگ شیعہوں اور عیسائیوں کی طرح ایک قسم کا
شرک کرتے ہیں۔ ۳۸۸

۷۔ یا علی کہنا بھی شرک ہے۔ ۳۸۸

بدی - بد اخلاقی

۱۔ بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک
اس کے ساتھ نیکیاں نہ ہوں۔ ۲۴۲

۲۔ تکبر، بخل، غرور وغیرہ بد اخلاقیوں اپنے اندر شرک
کا ایک حصہ رکھتی ہیں۔ ۲۱۰

برکات

برکاتِ الہی انسان پر اس وقت نازل ہوتے
ہیں جب خدا تعالیٰ سے مضبوط رشتہ باندھا جائے

۱۶

بروز

۱۔ بروز کی حقیقت - جیسے شیشہ میں انسان کی
شکل نظر آتی ہے۔ اس کا نام بروز ہے۔ ۱۲۶

۲۔ موتہ فاتحہ میں اس کا ستر۔ ۱۲۲

۳۔ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت

پیشگوئیاں

- ۱۔ ییل کی پیشگوئی قرآن مجید میں۔۔۔ ۲۳
- ۲۔ بے وقوف لوگ ہر ایک پیشگوئی صرف قیامت پر لگاتے ہیں۔ ۲۳
- ۳۔ پیشگوئی کی صداقت دنیا میں کہنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ ۲۴
- ۴۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ شریر لوگ جو وہب داب رکھتے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ ۶۳
- ۵۔ اگر کوئی دنیا کا کامدار چھوڑ کر ہمارے پاس بیٹھے تو ایک دریا پیشگوئوں کا بہتا ہوا دیکھ سکے گا۔ ۱۴۱
- ۶۔ احمدیہ جماعت کے عہد و ترقی کی بابت پیشگوئی۔ ۲۲۲-۲۹۱
- ۷۔ ماحترمہ جید لطیف صاحب شہید کی شہادت کے بارے میں ۲۲ برس پہلے راہن احمدی میں پیشگوئی موجود تھی۔ ۲۵۶
- ۸۔ نبیوں کی نسبت جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں ہمیشہ ان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حکمت دوم تشابہات پھر ان پیشگوئوں کے نمود کے وقت بھی دو فرقی ہوتے ہیں۔ سحر اور اشتقاق۔ ۲۰۲-۲۰۵
- ۹۔ مسیح کی وہ پیشگوئیاں جو تشابہات کی قسم سے تھیں۔ ۲۰۲
- ۱۰۔ پیشگوئوں کی نظیر یہ کہ انسان کا کام نہیں۔ ہزار ہزار برس پیشتر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے ارادہ سے اطلاع دے دیتا ہے اور پھر وہ بات اپنے وقت پر پوری ہو کر رہتی ہے۔ ۲۳۱

- ۳۔ بیعت کی خاص افواض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقویٰ پر مبنی ہیں دنیا کے افواض نہ ملاؤ۔ ۱۳۶
- ۵۔ ہر ایک جو بیعت کرتا ہے اسے واجب ہے کہ ہمارے دعویٰ کو خوب سمجھ لیوے ورنہ اسے گنہ ہوگا۔ ۱۴۸
- ۶۔ بیعت کی حقیقت اور اس سے فیض پانچویں راہ۔ ۱۴۳
- ۷۔ بیعت کا نبھانا اور اس پر عمل کرنا بیعت ہی شکل ہے۔ ۳۹۲
- ۸۔ بیعت کے حقیقی منشا کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ۴۰۴
- ۹۔ سلسلہ کی بیعت بیعت توبہ اور بیعت تسلیم ہے۔ ۴۱۴

ب

پروردہ

- ۱۔ پردہ کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے۔ اس میں افراط و تفریط ہے۔ یورپ میں تفریط ہے۔ بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دیا بہا دیا ہے۔ اور مسلمانوں میں افراط ہے کہ گھروں کو عورتوں کا قید خانہ بنا دیا ہے۔ ۳۲۱-۳۲۲
- ۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ باہرے جایا کرتے تھے ۳۲۱-۳۲۲

پیدائش

- ۱۔ بعض جاندار مخلوق سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض انکون سے۔ ۳۰

ت

تبرکات

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر سر نہ ڈایا تو سر کے بال صحابہ میں بانٹ دیئے۔ ۳۷

۲۔ خالد بن ولید کی بگلی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بندھے ہوئے جب آپ جنگوں میں جاتے تو ان کو اگے کی طرف لٹکائیتے۔ ۳۷

۳۔ ایک دفعہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کیا۔ ۳۷

۴۔ بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شریف دھو کر مہضوں کو پلاتے تھے۔ ۳۷

۵۔ حضرت سید محمد عود علیہ السلام کو الہام ہوا۔ کہ "بادشاہ تیرے کپڑوں پر بکت ڈھونڈیں گے۔" ۳۷

تبلیغ

تبلیغ کی اہمیت :- اگرچہ ہم نے اپنے فرض کا ایک حصہ بذریعہ تحریروں کے پورا کر دیا ہے۔ مگر تاہم ایک بڑا ضروری حصہ باقی ہے کہ عوام الناس کے کانوں تک ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا جاوے۔ اس لئے بڑے بڑے شہروں میں جا کر بذریعہ تقریر لوگوں پر اتمامِ حجت کی جاوے۔ ۳۱۳

تجلیاتِ الہیہ

۱۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسم مستعار کی تجلی ہے۔ قیامت کے دن پردہ دوری کی تجلی ہوگی۔ آج جو بڑے بڑے متقی نظر آتے ہیں قیامت کے دن وہ بڑے فاحش نظر آئیں گے۔ ۲۲۵

۲۔ بعض زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے اسمِ صلال کی تجلی ہوتی ہے اور بعض میں اسمِ حامدی کی۔ اسمِ صلال کی تجلی کا زمانہ گزریکا اور اب اسمِ حامدی کی تجلی کا وقت آیا ہے۔ ۸۲

۳۔ ہماری خواہش ہے کہ الہی تجلیات ظاہر ہوں۔ جیسا کہ موسیٰ نے ادنیٰ کہا تھا۔ ۳۳۴

تخت

دُنیا میں دیکھا کہ حضور ایک بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہندوؤں کے دریاں بچھا ہوا۔ ۱۵۸

تدبیر

۱۔ گناہ و فحش سے پرہیز اور تزکیہ نفس کیلئے تدبیر اور دُعا دونوں کی ضرورت ہے۔ ۲۱۸ و ۲۳۸

۲۔ ۲۶۸ و ۳۳۲

۲۔ تدبیر انسان کو ظاہری گناہ سے بچاتی ہیں لیکن ایک کشش جو قلب میں باقی رہ جاتی ہے اور دل ان کمزوریات کی طرف ڈالوانا ڈول ہوتا رہتا ہے۔ ان سے نجات پانے کے لئے دُعا کام آتی ہے جس سے خدا تعالیٰ قلب پر ایک سکینٹ نازل فرماتا ہے۔ ۳۳۶

۳۔ تدبیر کی تعریف :- خدا تعالیٰ کے احکام کے موافق ہر ایک سبب اور ذریعہ کی تلاش کا نام تدبیر ہے۔ ۳۳۲

۴۔ جو لوگ تدبیر کے سلسلہ کو بالکل باطل ٹھہراتے ہیں ان میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے۔ ۲۸۹

۵۔ تدبیر اور توکل دونوں ساتھ رہیں۔ ایک خطر

ہیہ مکاتئہ الہی - وحی - الہام و کثرت وغیرہ
انجات الہیہ سے مشرف کئے جاتے ہیں -
(ج) دنگاہ رب العزت سے طہارت و سکینت
ان پر آتی ہے -

(د) حزن و یاسی ان کے نزدیک تک نہیں پہنچتی -
(ه) ہر وقت جذبہ محبت و دلولہ عشق الہی میں
مست رہتے ہیں -

۱۸۷

تصویر

دینی مروت کیلئے تصویر کچھ نا جائز ہے م ۱۳۵
تعداد ازواج

۱- کثرت ازدواج کے متعلق حضور اقدس علیہ السلام
کی خواہش - "میر تو یہی جی چاہتا ہے کہ میری
جماعت کے لوگ کثرت ازدواج کریں - اور
کثرت اولاد سے جماعت کو بڑھا دیں - مگر شرط
یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ساتھ دوسری بیوی
کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ اُسے
تکلیف نہ ہو -

۱۳۷

۲- دوسری بیوی کو ملجودہ مکان میں رکھا جاوے - جو کچھ
زوجہ اول کو دیں م دی دوسری کو بھی دیں - اُسے
زوجہ اول کا دست نگر کر کے نہ رکھا جاوے -

۳- ہم اپنی جماعت کو کثرت ازدواج کی نصیحت
بد نظری اور بدکاری بچنے کیلئے کی ہے -

۲۳۲

تعلیم

۱- اچھی تعلیم اثر اندازی کے لئے پاکیزگی کو چاہتی
ہے -

۲۰۰

تدابیر کی رعایت ہو - دوسری طرف توکل بھی
پورا ہو -

۳۸۹

تذکرۃ الشہادین

جماعت کو چاہیے کہ اس کتاب کو بار بار پڑھیں
اور دعا کریں کہ ایسا ہی ایمان حاصل ہو -

۲۳۳-۲۵۵

ترجمۃ القرآن

۱- میرا ارادہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن شریف ہائے
سلسلہ کا طرف سے لکھے -

۱۶۵

۲- صرف قرآن کا ترجمہ مفید نہیں جب تک اس کے
ساتھ تفسیر نہ ہو -

۱۶۵

تزکیہ نفس

۱- تزکیہ نفس خود بخود نہیں ہو سکتا - اور اس کا علاج
بلا انبیاء و علیہم السلام نہیں ہو سکتا -

۱۳۹

۲- یہ ایک قسم کی موت ہے جو انسان کو اپنے نفس پر
دارد کرنی پڑتی ہے

۱۳۹

۳- مادہ میں کی معیت کی توفیق ملنے پر مستحق تعلق الہی
سے زندگیاں اگینہ دل جو ہو کر تزکیہ نفس اور
تطہیر قلب نصیب ہوتا ہے -

۱۸۲

۴- کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا
اسے پاک نہ کرے -

۳۶۹

۵- تزکیہ نفس کی ترکیب
۶- جو لوگ تطہیر و تنویر قلوب کی منزل میں ملے کہ

۳۶۸

یتے ہیں - اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتوں کے
مستحق فرماتا ہے :-

دلی محبت و ذوق الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے -

۷۲۔ انگریزوں کی تعلیم کا مقررہ کتابی کیوں نہ ہو مگر تاہم یہ فائدہ مند رہے کہ فہم میں وسعت اور باتوں کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔
۳۵۴

تعوذ

۱۔ گزشتہ تعویذات کی تاثیرات کی نسبت حضرت اقدس کا ارشاد ہے۔ ”ان کا اثر ہونا بلا دلیل ہے۔ اس قسم کے علاج تصورات کی تدبیریں آجاتے ہیں۔ کیونکہ تصورات کو انسان پر اثر انداز ہی میں ہوا دخل ہے۔“
۱۰۷

۲۔ ایک شخص کے اس استفسار پر حضرت اقدس کا جواب کہ تعویذ کا بازو وغیرہ پر باندھنا اور دم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔
۳۶

تفسیر

۱۔ آیت ان الشوک لظلم عظیم۔ اور آیت لا یخفران مشوک بہ میں شرک سے مراد پرستش اسباب اور محبوبات دنیا پر زور دینا ہے۔
۱۸

۲۔ ما اهل به لغير الله کی تفسیر۔ جو جانور مندوب اور مخلوق پر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے جائیں وہ تو حرام ہیں۔ لیکن جو جانور بیع و شرا میں آجائیں وہ حلال ہیں۔
۷۲

۳۔ لها سبعة ابواب کی تفسیر۔ دوزخ کے سات دروازوں کا مترہ ہے کہ اصول جرائم بھی سات ہی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان دروازوں

کا طم مجھے دیا ہے۔ اور نیکیوں کے اصول بھی سات ہیں۔ بہشت کا جو آٹھواں دروازہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ ہے۔
۷۸

۴۔ کلمہ از قوا منها من ثمرة رزقا خالوا هذا الذی رزقنا من قبل کی تفسیر۔
۷۹

۵۔ ان شجرة الزقوم طعام الاثیم کی تفسیر۔
۷۹

۶۔ من اعرض عن ذکرہی فان له معیشتہ فنکاً کی تفسیر۔
۷۹

۷۔ ثم رد دہ اسفل السافین کی تفسیر۔
۹۱

۸۔ داعبد ربک حقاً یا تبارک الیقین کی تفسیر۔
۹۷

۹۔ هذا الذی رزقنا من قبل کی تفسیر۔
۹۹-۱۰۰

۱۰۔ اعملوا ما شئتم کی تفسیر۔
۹۸

۱۱۔ ولعن خاف مقامہ جنان کی تفسیر۔
۹۸

۱۲۔ ولیحکم اهل الانجیل کی تفسیر۔
۱۱۲

۱۳۔ قل رب انی قتلت منهم نفساً فاخاف ان یقتلونی کی تفسیر۔
۱۱۸

۱۴۔ ان الذین امنوا۔۔۔ والصائبین من امن بالله کی تفسیر۔
۱۲۵

۱۵۔ ما تکلوه وما علیہ و لکن مشتبہ بهم کی تفسیر۔
۱۲۵

۱۶۔ لم یلبسوا ایماہم بظلم کی تفسیر۔
۱۷۱

ظلم سے مراد وہ شرک ہے کہ انسان ماضی اللہ کی طرف مائل ہو کر اس پر بھروسہ کرے۔
۱۷۱

۱۷۔ ان الذین ظلموا ربنا اللہ ثم استقاموا کی تفسیر۔
۱۸۷

۳۔ تقویٰ نفسِ نازہ کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے۔

اور یہی وہ کھانا جو اس میں پڑتا ہے اور جس نے اخلاص کو قوت دے کر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ اسے نیک اعمال صادر ہوں اور بلند مراتب قرب الہی کے حاصل کر سکے۔ ۲۴۳

۴۔ تقویٰ کے دو درجے ہیں۔ دلیوں سے بچنا۔ میکوں میں سرگرم ہونا۔ یہ دو درجہ تہ محسنین کا ہے۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ۲۵۱

۵۔ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیوں بحال ہونا۔ ۳۳۷

۶۔ تقویٰ حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے جب نفس پر ایک موت آجاوے گی تو دوسری لذات جو تمسک اور انقطاع میں ہوتی ہیں شروع ہو جائیں گی۔ ۳۴۰

۷۔ تقویٰ سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ ۳۴۲

۸۔ تقویٰ سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے ۳۴۵

۹۔ تقویٰ سے جو خالی ہے وہ فاسق ہے ۳۴۰

۱۰۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے۔ ۳۴۳

۱۱۔ متقی کو حلال روزی پہنچانے کی ذمہ داری خود خدا ہی ہے۔ ۷۳

۱۲۔ ہر ایک شکل اور رنگی سے نجات کی راہ اس کے لئے پیدا کر دیتا ہے۔ ۲۱۸

۱۳۔ تقویٰ میں ترقی کرنا وہ شخص جس قدر ترقی کرتا ہے اسی قدر اس پر دینی محکم تعلیم ملتی اور حقائق کھلتے ہیں۔ ۲۲۷

۱۸۔ یونسون بالغیب کی تفسیر ۲۱۸

۱۹۔ دما و زقنہم ینفقون کی تفسیر ۷۰

۲۰۔ یا ایہا النفس المہتنة ارجعی الی ربک راہیۃ مرضیۃ کی تفسیر ۲۲۹

۲۱۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنۃ کی تفسیر ۲۵۱
یہ آخرت پر ہی موقوف نہیں بلکہ اسی دنیا میں ہی زندگی میں یہ آواز آتی ہے۔ اہل سوک کا انتہائی مقام یہی ہے۔ ۲۵۱

۲۲۔ والذین امنوا وعلوہم الصلۃ لندخلنہم فی الصالحین کی تفسیر ۲۵۲

۲۳۔ ونفخ فی الصور فیمضون جمعا کی تفسیر ۳۲۲

۲۴۔ انجیثت للخبیثین کی تفسیر ۳۳۷

۲۵۔ ایاک نعبد وایاک نستعین کی تفسیر ۳۳۸

۲۶۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیمًا واصلوا کی تفسیر۔ ۳۸۱

۲۷۔ وائتہ صدیقۃ کی تفسیر ۲۱۹

تقریریں

۱۔ اصل ذلیعہ تبلیغ کا تقریر یہی ہے اور انبیاء اس کے وارث ہیں۔ ۲۲۲

۲۔ حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کی تقریریں۔ ۲۲۰ و ۲۳۵ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲

تقویٰ

۱۔ ہر ایک کاسیابی کی بڑا تقویٰ اور سچا ایمان ہے۔ ۳۳۱ و ۳۳۲

۲۔ تقویٰ کے معنی میں ہر آدمی کی ہر ایک راہوں سے پرہیز کرنا۔ ۲۲۱

مسی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تو آپؐ سے منع فرماتے۔

۱۵۱

تناسخ

تناسخ کی اصل جس سے لوگ ٹھوکر کھا کر عقیدہ تناسخ کے قائل ہو گئے۔

۱۵۵

توبہ

۱۔ توبہ ایک موت ہے۔

۱۳۳

۲۔ یہ نفس کی قربانی ہے۔ قرآن شریف کا منشا ہے کہ نفس کی قربانی پیش کی جاوے۔

۱۵۸-۱۵۹

۳۔ توبہ کے ساتھ ہی انسان کے اندر پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے

۱۴۳

۴۔ توبہ وہ بریت ہے جو فو قرار دلو حرم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

۱۴۴

۵۔ مومن جب توبہ کر کے نفس کو پاک و صاف کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اُسے ہر طرح سے محفوظ رکھتا ہے۔

۶۔ سچی توجہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے۔

۳۷۵

توجہ

۱۔ توجہ میں ایک قوت تدبیر اور تاثیر ہوتی ہے آنحضرتؐ

مسی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ایک حصہ توجہ کا بھی ہے اس سے قسّی القلب لوگ کچھ چلے

۷

۲۔ توجہ اور دعا سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ انسان

کے اندر جو زہر ملا ہوا ہوتا ہے اس کے ازالہ کیلئے

۱۴۔ تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ اسے دہی ملے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پہلے۔

۲۲۷

۱۵۔ جب تک تقویٰ نہ ہوگا اولیاء الرحمن میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔

۲۲۷

۱۶۔ قرآن شریف کی عروسی اس وقت پردہ اٹھاتی ہے جب اندرونِ خیابا دور ہو جاتا ہے۔

۲۲۷

۱۷۔ کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا نہ بناوے۔ جب خدا تعالیٰ کے دروازہ پر تذلّ

اور محجز سے انسان کی روح گریگی تب وہ متقی بنے گا۔ اور خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔

۲۲۸

۱۸۔ تقویٰ کے لئے ایک ایسے انسان کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو صاحبِ کشش ہو اور بذریعہ دعا کے وہ نفسوں کو پاک کرے۔

۲۲۱

تکبر

۱۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے۔

۳۶۷

۲۔ تکبر کی قسم کا ہوتا ہے اس مختلف چشمے میں

۴۰۱

۳۔ اخلاقِ رذیلہ ایک قسم کے حق ہیں جو نکلتے رہتے ہیں۔ مگر سب سے آخری حق تکبر کا ہوتا ہے جو مجاہدہ اور دعاؤں سے نکلتا ہے۔

۴۰۲

۴۔ تکبر کی ذرا سی بات سے ستر برس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔

۵۷

تہبا کو

تہبا کو ہم کمرہ جانتے ہیں۔ اگر یہ آنحضرتؐ

کاپی کوئی شئی نہیں رہتی بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے۔ ۹۸

۵۔ جنت کی نعمتوں میں چاندی کے برتنوں کے ذکر میں حکمت۔ ۱۰۵

جنون

۱۔ جنون کے اسباب۔ انہیں کو دو دو تین جنون تک پہنچاتی ہیں۔ ایک بدظنی دوسری غضب۔ ۱۰۴

۲۔ غضب اور جنون میں فرق۔ اگر سرسری دورہ ہو تو اسے غضب کہتے ہیں۔ اور اگر مستقل ہو تو جنون کہا جاتا ہے۔ ۱۰۴

جسید

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کا اُن سے مخاطبہ کرنا کہ کیا تو نے یوم اللین میں شرک نہ کیا تھا کہ دودھ پی کر کہا کہ اس سے پیٹ میں درد ہوئی۔ ۱۴۲

چغتائی سلطنت

چغتائی سلطنت نے جب دین سے غافل ہو کر بہائم کی سی سیرت اختیار کر لی تب وہ سلطنت جو صدیوں سے چلی آتی تھی کھو بیٹھے۔ ۲۸۱

چندہ

۱۔ دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندہ کے نہیں چلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ سب رسولوں کے وقت چندہ

دشت کے ہوں جو رنج و راحت۔ مسرور و سیر میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں تو ہم جانیں کہ ہم جس مطلب کے لئے آئے تھے وہ پورا ہو چکا۔ ۱۹

۶۔ اس وقت ہماری جماعت قریباً تین لاکھ ہے ۴ جماعت کو ملاوٹوں سے محفوظ رکھنے کا دوسرا مشروط ہے۔ ۱۴۱

۸۔ ہمارے متبعین پر ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ خروج ہی عروج ہو گا۔ ۲۲۲ جنازہ (غیر صحابی)

۱۔ ایک غیر مومن کی میاد پرسی اور ماتم پرسی تو حین حقوق کا نتیجہ ہے۔ لیکن اُس کے واسطے کسی شاعر اسلام کا بجا لانا گناہ ہے۔ ۲۵

۲۔ سید محمد علی شاہ صاحب کا غلطی سے مرزا امام الدین کا جنازہ پڑھ لینا بعد میں اس پر شافعی ہو کر توبہ نہ شائع کرنا۔ ۲۳

جنت

۱۔ جنت کی فہم معنی۔ ۱۴۸
۲۔ بہشتی زندگی کے اس توفیق کے بغیر نہیں مل سکتے۔ ۱۴۸
۳۔ انسان کو کوشش کرنے سے ہی جہان میں بہشتی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ۱۴۸

۴۔ جب انسان نفسِ آمارہ سے جنگ کر کے اس پر فتح پالیتا ہے تب وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جنت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان

جنگ کے لئے۔

۲۵

- ۱۔ ہر ایک کمر در بھائی کو بھی چندہ میں شامل کر دے
- ۲۔ وہ آدمی جو تھوڑا مقدار چندہ دے مگر باقاعدہ۔
- ۳۔ اُس سے بہتر ہے جو زیادہ دے مگر گھٹے گھٹے
- ۴۔ پہلی جماعت کا ہر ایک تنفس چندہ دینے کا عہد کرے۔ اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو اُسے خارج کرنا چاہیے۔ وہ منافق ہے۔

۳۱-۳۲

ح

حدیث

- ۱۔ ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے۔
- ۲۔ بشرطیکہ وہ قرآن کے معارض نہ ہو۔
- ۳۔ اگر کوئی حدیث باوجود کمویات کے بھی قرآن شریف سے مطابق نہ نکھاسے تو اسے ترک کر دیا جاوے
- ۴۔ صحابہ کرام احادیث کو قرآن شریف سے کم درجہ پر لاتے تھے۔
- ۵۔ قرآن کو چھوڑ کر احادیث پر انحصار کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے سر کو کاٹ دیا جاوے اور صرف بال ہاتھ میں دیکھ لئے جا دیں۔

۱۵۵-۱۵۶

(اشادات نبویہ)

- ۱۔ من حسن الاسلام ترك ما يفتيه
- ۲۔ اهل الجنة به
- ۳۔ انهم قوم لا يشقى جليسهم
- ۴۔ من كان لله كان الله له

۲۹۹

۳۴۳

۵۔ لیسوا منی ولست منهم

۲۱۸

- ۶۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ چہشت سے خالق ہے۔
- ۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے ایک مرتبہ نماز پڑھ لیاوے تو وہ نجات جاتا ہے۔

۲۹-۳۰

- ۸۔ جب انسان دنیا میں ایمان سلامت لے جانے کے لئے دو تہ ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے اوپر رخص کی انگ حرام کر دیتا ہے۔

۶۱

- ۹۔ حدیث، اُنے دلائل و دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔

۱۵۹

- ۱۰۔ (حدیث) مسیح موعود کے زمانہ میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی شخص مقابلہ نہ کر سکیگا مگر مسیح موعود دُعاؤں سے مقابلہ کریگا۔

۱۰۹

- ۱۱۔ احادیث میں جو تنہا امر و نہی کے ایک دوسرے سے ٹک جانے کی نفی ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ سوائے اذن الہی کے کچھ نہیں ہوتا۔

۳۳۳

حسن ظن

- حسن ظن اگرچہ عمدہ شے ہے مگر افراط تک پہنچنا غلط ہے۔

۲۲۴

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ

- ۱۔ امام حسینؑ کے اصل مقام بعد درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے۔ دوسرے کو نہیں۔ دوسرے لوگ خواہ اُن کو مجھہ کریں مگر وہ اُن کے مقام و مرتبہ سے محض ناواقف ہیں۔

۲۸۲

۲۔ خدا تعالیٰ نے مجھے یہی بتایا ہے کہ میں (حسینؑ سے) افضل

ہوں۔ ۲۸۳

۳۔ اس دعویٰ پر اعتراض کرنے والے سے پوچھا جاوے کہ

آنے والا کس حسینؑ سے افضل ہے یا نہیں؟ ۲۸۴

۴۔ اس دعویٰ پر اعتراض کرنے والے میں کو حوصلہ ہے

خلف طود پر میرے مقابلہ میں آئیں۔ جس قسم کے

نشانات کا میں اُن سے مطالبہ کر دنگا وہ ان کے

دلائل میں سے بخود اور نشانات کی فہرست پیش

کریں۔ ۳۰۲

۵۔ حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے موقع پر اُن کی

دعا قبول نہ ہوئی کیونکہ وہ شہداء الہی اور تھاؤ

کے مخالف تھے۔ ۲۸۱

حقوق العباد

جماعت کو حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔

اگر کوئی فوت ہو جائے تو حقیقۃً وسیع جماعت کو اس کے

جنازہ میں شامل ہونا چاہیے ۱۱

حسین

جنگِ حسنین کے وقت خدا کی جعلی تحیّی تھی سوائے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو برداشت کی طاقت

نہ تھی۔ صرف آپ ہی وہاں کھڑے رہے باقی امم

کے قدم اکھڑ گئے۔ ۱۳۱

توا

توا کی پیدائش کی ضرورت کو اس طرح سمجھنا چاہئے

کہ ممکن ہے کہ جس مقام پر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی

ہو۔ وہاں کے لوگ کسی عذاب الہی سے ایسے تباہ ہو گئے

۳۔

ہوں کہ کوئی آدمی نہ بچا ہو۔

خ

خالہ

خالہ بن ولید رضی اللہ عنہ کی پگڑی میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے مونے مبارک بندھے ہوتے تھے۔ جب

جنگوں میں جاتے تو انہیں آگے کی طرف ٹٹکایاتے۔ ۳۷

خدا شناسی

۱۔ خدا کی شناخت کے لئے سوائے خدا کے کلام کے اور

کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ۱۳۰

۲۔ خدا شناسی کی ضرورت ۲۲۹ ۳۰۵

۳۔ میں قدر جراثیم۔ معاصی اور غفلت وغیرہ ہوتی ہے

ان سب کی بظرف خدا شناسی کا نقص ہے۔ ۷۲۲

۴۔ خدایانی سے محروم رہنے کے اسباب۔ ۲۰۹

خدائی مہر

۱۔ دلوں پر خدائی مہر کا لگنا دراصل انسانی افعال کا نتیجہ

ہوتا ہے۔ ۱۳۲

۲۔ خدا اس مہر کو دور بھی کرتا ہے۔ وہ اسباب بھی

بتلا دیتے ہیں جس سے یہ مہر اٹھ جاتی ہے۔ لیکن

آریوں کا پریشیر جو مہر لگاتا ہے۔ اُسے اکھاڑنے

پر وہ خود بھی قادر نہیں۔ ۱۳۳

خدمت کا آخری موقع

یہ وہ وقت ہے کہ تمام فیوں کی پیشگوئیاں یہاں

آکر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لئے صدق اور خدمت

کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے۔

۲۶۳

خضر

نوسنی و خضر کے قصہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کے دریافت کرنے میں ایک عظیم نشانِ ادب دکھایا۔ م ۱۳

خلق

مسیح کے خلقِ طیور سے مراد۔ م ۱۱۷

خلق - اخلاق

۱۔ اخلاق انسانی دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ابتداء کے وقت یا انجام کی حالت ہیں۔ م ۱۹۵

۲۔ اخلاق کا وہ نمونہ جو آجکل کے تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں یہ ہے کہ علاقات میں زبان سے چالووسی اور دھابہ سے پیش آتے ہیں مگر دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوتا ہے۔ م ۲۰۰

۳۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں جیسے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیونکہ اس میں کبر کی ایک جڑ ہے۔ م ۳۶۷

۴۔ بڑی قوم کے لوگوں کو چھوٹی قوم پر ہنسی نہ کرنی چاہیے۔ م ۵۴

خواب

۱۔ خوابوں کو رہنمائی پر نہ رہو بلکہ اعمالِ صالحہ میں گئے رہو۔ م ۲۳۵

۲۔ خواب میں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو چاندی دے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اُسے اسلام سے محبت ہے اور وہ مسلمان ہو جاوے گا۔ م ۱۰۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خوابیں

۱۔ خواب میں ایک مخالف کو دیکھا جس کا دگ سیاہ

نور کپڑے پہنیں ہیں۔ نیز تن قبری دیکھا۔ ایک قبر سے ایک شخص نے نکل کر حضورؐ سے مصافحہ کیا اور پوچھے پر نظام الدین نام بتایا۔ م ۲

۲۔ حضورؐ نے اپنے ہاتھ میں ایک آم دیکھا۔ جبکہ سام تو معلوم ہوا کہ تن پھل ہیں۔ آم۔ طوبی اور ایک اور پھل ہے۔ م ۷۲

۳۔ خواب میں حضورؐ کے آگے ایک فوجی پیش کیا جانا جس میں نالودہ اور غریبی تھی۔ م ۱۱۴

۴۔ خواب میں بی کو کوتر پر حملہ کرتے دیکھا جب بار بار ہٹانے سے باز نہ آئی تو اُس کی ناک کاٹ دیا۔ م ۱۲۲

۵۔ غزوہ دکن میں دیکھا کہ دو آدمی پستوں نے کھڑے ہیں۔ م ۱۳۴

۶۔ خواب میں لکھنے کیلئے قلم اٹھانا تو دیکھا کہ اس کی زبان ٹوٹی ہوئی ہے۔ م ۱۳۹

۷۔ ایک بڑا تخت مربع شکل ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا دیکھا۔ اُس پر حضور بیٹھے ہیں۔ م ۱۵۵

۸۔ ایک خیر محمدی کی خواب جو اُس نے حضورؐ کی خدمت میں سنائی۔ خواب میں اُسے بتلایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰؑ آگئے ہیں۔ اور وہ مرزا قادیان والا، م ۲۱۶

خوارق

۱۔ ہم ہر ایک خوارقِ عادت امر پر ایمان لاتے ہیں۔ م ۲۱۲

۲۔ ہم تو ان باقوں کو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے تعارفات دیکھتے ہیں۔ م ۲۱۵

۳۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت مجھے بھیجا ہے تاکہ

(الف) اس میں رقت ہو۔

(ب) مضطرب اور گلاز شش ہو۔

(۲۰) دُعائیں مستقل اور دوام ہو۔ ۹۳

(۲۱) اگر دُعائیں خشوع و خضوع نہ ہو تو اس کے حصول

کے لئے بھی دُعا کی جائے۔ ۹۴

(۲۲) جب دُعائیں رقت پیدا ہو جائے تو وہی وقت

قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے۔ ۹۵

(۲۳) صبر و استقامت سے کام لو اور خدا تعالیٰ سے

ثبات قدم کی دعا مانگتے رہو۔ ۱۰۱

(۲۴) دُعائوں کے اثر قبولیت کو توجہ کے ساتھ

بہت بڑا متفق ہے۔ ۱۰۲

(۲۵) بیلادوں یا مصیبت زدوں کے لئے توجہ کی جائے

تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ۱۰۳

(۲۶) حقوق کے لحاظ سے دُعائیں بوش پیدا ہوتی ہیں۔ ۱۰۴

(۲۷) دُعا کرنے والے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی

اصلاح کرے۔ ۱۰۵

(۲۸) دُعائیں خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہ

کرنی چاہیے۔ ۱۰۶

(۲۹) خدا تعالیٰ کبھی مانگتا ہے کبھی مانتا ہے۔ ہر ایک

مقام دُعا کا نہیں ہوتا۔ بعض مقام صبر اور رضا

کے ہوتے ہیں۔ ۱۰۷-۱۰۸

(۳۰) حضرت امام حسین کی شہادت کا موقعہ ایسا ہی تھا۔

۲۴۱

(۳۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا اپنے باپ کے

۵۵

بچے دکھائیں کہ اسلام کے برکات اور خوارق ہر زمانہ

۲۴۲

میں تازہ و تیار نظر آتے ہیں۔

(۳۲) یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایسا بین حد

دشمنی ثبوت ہے کہ اس معیار پر آج کسی نبی کا متبع وہ

علامات اور آثار نہیں دکھا سکتا جو حق دکھا سکتا

۲۴۳

ہوں۔

(۳۳) محاببات قدرت دکھلانے کے لئے ضروری ہے کہ

مخافت بھی ہو۔ کیونکہ بغیر اس کے خدا تعالیٰ کی قدرت

کے ہاتھ کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے۔ ۲۴۴

خود ستائی

خود ستائی کرنے والا حق سے دور ہوتا ہے۔ ۳۰۶

خوش قسمت

خوش قسمت کوں ہے۔ ۳۹۲

د

داؤد علیہ السلام

حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے موم مارا

کی بولہ دیے مذق کبھی نہیں دیکھی۔ ۶۷

دشمنی

(۱) دشمنی کی دشمنی بھی ایک دقت دیکھتی ہے۔ ۱۰۳

(۲) یہ ایک قبولیت ہے اور منجانب اللہ نصیب ہوتی

۱۲

دُعا

(۱) انعامات کی نگہ (اصل) دُعا ہے۔ ۳

(۲) حصول فضل کا اقرب طریق دُعا ہے۔ ۹۳

(۳) دُعائے کامل کے نوازمات ذیل ہیں۔

۲۱۔ جب تک اتنی دُعا نہ کرے کہ مر جاؤے تب تک

سچا تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ ۳۶۹

۲۲۔ ایک دن اور رات جس کی دُعا سے خالی ہو ا وہ

شیطان سے قریب ہو ا۔ ۳۷۰

۲۳۔ نماز ایک دُعا ہے جس کو نماز میں دُعا نصیب

نہیں اس کی نماز ہی نہیں۔ ۳۷۰

۲۴۔ سنو سنو ادھیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی

دُعا کیا کرو۔ ۱۳۶

۲۵۔ اصل دُعائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے

کرنی چاہئیں۔ باقی دُعائیں طبعی ہیں وہ خود بخود

قبول ہو جائیں گی۔ ۳۸۵

۲۶۔ جس قدر محنت اور دُعا دینوی اور کیلئے ہوتی ہے

خدا تعالیٰ کے لئے اس قدر باطل نہیں ہوتی۔ ۲۲۷

۲۷۔ دُعا ہر شکل کو آسان کر دیتی ہے۔ ۳۰۴

۲۸۔ انبیاء و حب و عطا اور تبلیغ سے تھک جاتے ہیں تو

پھر دُعا کی طرف توجہ کرتے ہیں تاکہ توجہ باطنی

سے غم کو پاش پاش کیا جاوے۔ ۳۶۳

۲۹۔ دُعائیں بعض اوقات انشراح صدر نہ ہونے

کی حکمت۔ ۳۲۲

۳۰۔ دُعا کے ذریعہ مغفرت ہے۔ دُعا نہ کرنے سے

اول دل پر رنگ پڑتا ہے۔ پھر قساوت

پیدا ہوتی ہے۔ پھر خدا سے اجنبیت۔ پھر

عداوت۔ آخر قہر سلب ایمان ہوتا ہے۔ ۳۲۳

۳۱۔ دُعا کی امراض سے حفاظت کی دُعائیں۔ ۱۳۵

۱۵۔ حضرت عیسیٰؑ کے لئے جو قضاء بد مقدم تھا۔ وہ قبل از

وقت آپ کو دکھائی گئی تھی۔ آپ نے دُعا کی اور

دُعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر قضاء کو

غشی کے ساتھ بدل دیا اور آپ صلیب پر سے

زندہ اتر آئے۔ ۹۴-۹۵

۱۶۔ دعا اصل میں ایک موت ہے پس چاہیے کہ انسان

سوز و گداز میں اپنی حالت موت تک پہنچا دے

تب دُعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ ۲۲۷-۲۰۶

۱۷۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف صدق و دُعا سے قدم

نہیں اٹھاتا۔ اس کی دُعا کئے طور پر قبول نہیں

ہوتی۔ اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اُسے

لگا ہی رہتا ہے۔ ۲۲۹-۲۳۰

۱۸۔ بعض لوگ تو کو آپ دُعا سے ناواقف ہوتے ہیں۔

دُعا کے اثر اور قہر کے لئے بہت جلدی کرتے ہیں۔

اور آخر تھک کر رہ جاتے ہیں۔ اس لئے دُعا کے

فیوض اور ثمرات سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ ۲۶۹-۲۷۰

۱۹۔ تباہی انسان کو ظاہری گناہ سے بچاتی ہیں۔ لیکن

ایک کشش قلب میں باقی رہ جاتی ہے اور دل اُن

کردار کی طرف ڈانوس ڈول ہوتا رہتا ہے۔

اُن سے نجات پانے کے لئے دُعا کام آتی ہے۔

اس سے خدا تعالیٰ قلب پر ایک سیکنٹ نازل

کرتا ہے۔ ۳۲۶

۲۰۔ خدا کی شناخت کے لئے سب سے بڑھ کر دُعا اہدنا

الصراط المستقیم ہے۔ ۳۶۸-۳۸۶

۳۱۔ رب کل شیئ خادما ملک رب فاحفظنی وامنونی
وادرخصنی کی دُعا اسم اعظم ہے۔ ۱۳۵

۳۲۔ انبیا وعلیہم السلام کا یہی طرز رہا ہے کہ جب
دلائل اور حج کام نہیں دیتے تو ان کا آخری حربہ
دُعا ہوتی ہے۔ ۳۲۳

۳۳۔ ہماری آخری فتح دُعا سے ہوگی۔ ۳۲۳
۳۴۔ قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں شیطان
کی ذریت بہت جمع ہو جائیگی مگر مسیح موعود کی
دُعاؤں اس کو ہلاک کر دیں گی۔ ۳۲۴

۳۵۔ کبر صلیب جانکاہ دعاؤں پر موقوف ہے، ۳۲۶
۳۶۔ جیسے پہلے مسیح کی دُعا سنی گئی تھی ہماری بھی سنی
جاوے گی۔ مگر ہماری دُعا اور مسیح کی دُعا میں فرق
ہے۔ اس کی دُعا اپنی موت سے بچنے کے لئے
تھی اور ہماری دُعا دنیا کو موت سے بچانے کے
لئے ہے۔ ۳۲۷-۳۲۸

۳۷۔ حقوں میں آیا ہے کہ جب کسی کو دجال کے مقابلہ
کی طاقت نہ رہے گی اور ہر جگہ اس کا تسلط
ہوگا۔ تو آخر کا مسیح دُعا کرے گا اور اس دُعا
سے وہ ہلاک ہوگا۔ ۳۲۸
۳۸۔ نجات کے متعلق آریوں کی دُعا قابلِ ترمیم ہے۔
دُکھ

دُکھ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں تپتی دی جاتی
اور صبر کی توفیق ملتی ہے۔ فرشتے سکینت کے ساتھ اُترتے
ہیں۔ اس قسم کے دُکھ غیوں اور استبازوں کو بھی
ملتے ہیں۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلا و آزمائش ہیں

ان کا انجام راحت ہوتا ہے۔ دوسری قسم دُکھ کی وہ ہے
جس میں صبر و ثبات کھو جاتا ہے۔ یہ شامتِ عمل کا
نتیجہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے دُکھوں سے بچنے کا یہ علاج
ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ۳۹۳

دل

۱۔ برکات اور فیوض الہی کے حصول کے لئے دل کی
صفائی کی بہت بڑی ضرورت ہے جب یہ
حالت ہو تب الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی
ہیں۔ ۳۹۶-۳۹۷

۲۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن گذر
جائیں اور خدا کی راہ میں رزق نہ آوے تو
دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کا کفارہ یہی ہے
کہ انسان رو دے ۲۱ و ۱۷۵
۳۔ کسی کی دل شکتی کرنا گناہ ہے۔ ۵۴

دلائل

اگرچہ فیصلہ دُعاؤں سے ہی ہونے والا ہے مگر
دلائل کا سلسلہ بھی برابر جاری رکھنا چاہیے۔ اور
قلم کو روکنا نہ چاہیے۔ جہاں تک میان اور لسان
سے کام لے سکوئے جاوے۔ ۳۲۸

دلائل الخیرات

دلائل الخیرات اور دیگر وظائف صوفیاء کی نسبت
مصور اقدس کا ارشاد۔ ”یہی وظائف میں جو
وقت صرف کرتا ہوں وہی قرآن شریف کے تدبر میں
لگاؤ۔ بلا تردد وحی کے ایک بالائی مضمونہ جو کتاب
کے ساتھ ملتا ہے وہ اس شخص کی ایک رائے ہے

جو کبھی باطنی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہی رائے جس کی مخالفت
امادیت میں موجود ہو وہ محدثات میں داخل ہوگی۔

۲۶۵-۲۶۶

دنیا

۱۔ دنیا میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں۔ آرام کی صورت یہی ہے
کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ دل لگایا جاوے۔

۱۵۲-۱۵۵

۲۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے اول دنیا
کو ترک کیا۔

۱۶۹

دین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا
اُس وقت سمجھ سکتا ہے جبکہ وہ متقی بنے۔

۲۲۸

۳

رابعہ بصریہ

رابعہ بصریہؒ کو اس دن غم ہوتا جس دن خدا کی راہ
میں انہیں کوئی غم نہ ہوتا۔

۳۲۲

رحمت علی

ڈاکٹر رحمت علی صاحب مرحوم برادر حافظہ روشن علی
صاحب کے متعلق حضرت اقدس کے تعریفی کلمات۔

۳۱۳

روحانی طریق

اسلام میں روحانی طریق صرف دُعا اور توجہ ہے
جب سے سلسلہ نبوت قائم ہے تب سے یہ اس طرح
چلا آتا ہے کہ توجہ اور دُعا سے لوگ مستفید ہوتے
ہیں۔ انسان کے اندر جو زہر ملا مواد ہوتا ہے اُس کے

ازالہ کیلئے صحبت صالحین اور اُن کی توجہ کی ضرورت
ہوتی ہے۔

۱۶۰-۱۶۱

رونا

صوفیوں نے کھا ہے کہ اگر چالیس دن تک رونا
نہ آوے تو جانو کہ دل بخت ہو گیا۔

۱۴۵

رُویا

۱۔ جو لوگ فطری امور کی استعداد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ

اُن کو بذریعہ رُویا کے سمجھا دیتا ہے۔

۵

۲۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے رُویا۔

دیکھو "خواب"

ریا

ریا کی تعریف۔ نفس کے اندر ایک خواہش نہیں
ہوتی ہے کہ فلاں فلاں لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اس کا
نام ریا ہے۔

۳۳۵

ز

زمانہ

۱۔ سچ موجود کے زمانہ میں دُعا کی عمر کا راز
۲۔ یہ زمانہ اسلام کی بہار کا زمانہ ہے۔
۳۔ یہ آخری زمانہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ تمام
نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں آکر ختم ہو جاتی ہیں اسلئے
صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوح علیہ السلام
کو دیا گیا ہے۔

۲۶۳

۴۔ یہ زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانہ سے مشابہ ہے۔
خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے اور میری اہام جو شقی
کا نوح کو پڑا تھا یہاں بھی پڑا۔

۲۶۴

کہ تمام دنیا کو ہی خدا بنا لیا گیا ہے۔ اور دُعا پر منہی
کی جاتی ہے۔ ۲۶۹

۴۔ خدایابی سے محروم رہنے کے اسباب۔ ۲۰۹

۵۔ رھایت اسباب انبیاء کی قدیم ملت ہے۔ ۲۳۲

سجائی

سجائی کا معیار ۲۱۲

سخت دلی

۱۔ انسان کی سخت دلی اصل میں امیدوں پر ہوتی ہے

لیکن انبیاء کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ۱۵۰

۲۔ سخت دل ہر ایک فاسق سے بدتر ہوتا ہے ۲۲۳

مرید

مراد نہ کی بدولت مرید کی یہاں تک نوبت پہنچی
کہ وہ آخر ایام میں تلیث پرستوں کو بھی نجات یافتہ
قرار دے گئے۔ ۳۱۶

سلسلہ احمدیہ

۱۔ ہمارے سلسلہ کے لئے مہتابِ نبوت ایک زبردست آئینہ

ہے۔ ۷۷

۲۔ سلسلہ احمدیہ کی غرض و مقصد ۲۳۵-۲۳۶ و ۲۶۹

۳۔ اس سلسلہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی

ایمان کی روح بچھو سکے۔ ۲۳۸

۴۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سلسلہ کے ذریعہ اس خطرناک

ذہر کو جو دنیا میں پھیل رہا ہے دور کرے۔ اور دنیا کو

خدا تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو اور دعا کی حقیقت

اور اس کے اثر سے اطلاع لے۔ ۲۶۹

۵۔ میر سلسلہ مہتابِ نبوت پر قائم ہوا ہے مہتابِ نبوت

۵۔ اس زمانہ میں اسباب پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ

تمام دنیا کو ہی خدا بنا لیا گیا ہے۔ اور دُعا پر منہی

کی جاتی ہے۔ ۲۶۹

زندگی

۱۔ تنہا اور آرام کی زندگی خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرتی

ہے۔ ۲۶۲

۲۔ زندگی بڑھانے کیلئے ایسے کام کرنے چاہئیں جو خدا

کی راہ میں ہوں۔ ۲۲۲

۳۔ (انعام) زندگی کے فیض سے دور چلے جائیں ۲۲۴

سبب

سبب ج اسباب

۱۔ ہر ایک سبب کا انہماک خود کار ہمارے خدا تک ہی ہے،

تھوڑی دیر چل کر اسباب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے

اور صرف امر خالص کا مرتبہ رہ جاتا ہے جسے ہم

کسی طرح سبب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔

۳۵

۲۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب میں مقید نہیں ہے۔ جو

شخص اس کی وسعتِ قدرت سے منکر ہو کر اسباب

کے احاطہ میں اسے مقید کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ

صدق کے مقام سے گر پڑا۔ ۲۶۱

۳۔ ہم رھایت اسباب سے منع نہیں کرتے مگر اس پر بھروسہ

کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ۱۹۹

۴۔ ہماری شریعت میں سبب اسباب حرام نہیں (البتہ)

ان پر بھروسہ اور توکل ضرور حرام ہے۔ ۲۱۵

۵۔ اس زمانہ میں اسباب پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے

میرے ساتھ دلائل و براہین اور آیات اللہ کا اندر سے
لشکر ہے۔ ۳۳

۶۔ ہمارا سلسلہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ عیسائی خود
بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کے غریب کو
ہلاک کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پادریاں قندھار کی
جماعت کو برا بھانتے ہیں دو مرتبے مخالف کو اس قدر
برا نہیں سمجھتے۔ ۳۲۵

۷۔ یہ سلسلہ اپنے وقت پر اسلحہ قائم ہوا ہے ۳۵۱
۸۔ اس سلسلہ کے دُشمن ہیں۔ ایک حصہ عقائد کا۔ دوسرا
داخل صالحہ کا۔ عقائد کی مثال ایک باغ کی ہے۔

اور اعمال صالحہ وہ معصفا پانی ہے جس کے ذریعہ اس
باغ کا قیام پورے طور پر قائم ہوتا ہے۔ ۳۶۵
۹۔ جس قدر لوگ اس سلسلہ میں داخل ہیں ان میں سے
ایک بھی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان
نہیں دیکھا۔ ۳۵۲

سلطان سلطنت

۱۔ یہ غلط ہے کہ سلطان محافظ حرمین ہے بلکہ حرمین محافظ
سلطان ہیں۔ ۱۰۶

۲۔ اسلامی سلطنتوں کا یہ حال ہے کہ اگلے کلمۃ الاسلام
کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ ۱۰۷

سواد اعظم

۱۔ حضور پر سواد اعظم کے خلاف ہونے کا اعتراض
انداس کا جواب۔ ۳۵۷ د ۳۵۸

۲۔ سواد اعظم وہ لوگ ہیں جن کا ملی دجہ البصیرۃ
خدا تعالیٰ پر ایمان ہے۔ ۳۰۸

۳۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فرد واحد تھے مگر
سواد اعظم کے حکم میں تھے۔ اسی لئے آپ کو
اتقہ کہا گیا ہے۔ ۳۰۹

۴۔ اگر سواد اعظم کے معنی گردہ کثیر کے ہوں تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت
یہود اور عیسائی قوم کا بھی سواد اعظم تھا ۳۰۸

شش

شراب

کثرت شراب خوری کا نتیجہ۔ ۱۰۵
شرک

۱۔ اسباب پر بھروسہ کرنا اور محبوبات دنیا پر زور دینا
اور خدا پر توکل چھوڑنا شرک ہے۔ ۱۸-۱۹ و ۳۲
و ۱۹۹

۲۔ شرک کی مثال انیم کی ہے۔ یہ عادت ہو جاتی ہے
جس کا چھوڑنا عمل ہے۔ اور بقیہ معاصی کی مثال
حقہ کی سی ہے جس کے چھوڑنے میں دقت پیش
نہیں آتی۔ ۱۹

۳۔ شرک اللہ تعالیٰ کی چوری ہے۔ بندہ خدا کی صفات
کو چور کر دوسرے کو دے دیتا ہے۔ ۸۵

۴۔ حضرت جنید سے اللہ تعالیٰ کا محاسبہ کرنا کہ
یوم البہن میں تو نے شرک نہیں کیا تھا کہ دودھ
پی کر کہا تھا کہ اُس سے پیٹ میں درد ہوئی ہے۔
۱۷۲

شرعیت

۱۔ شرعیت دو کلمے ہیں۔ حق اللہ اور حق اللہ ۵۴

ص

صلح ماجین

صلح ماجین کا مقام

"بکھو صلیحیت"

صبر

۳۲

۱۔ صبر کے فوائد

۲۔ صبر اور تقویٰ کے نتائج دیکھنے کے لئے سورہ یوسف

۴۱۳

کو ضرور مطالعہ کرنے کا ارشاد

صحابہ

۱۔ صحابہ کرام وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی سے کبھی

لگ نہیں ہوئے اور اپنے اخلاص کا ثبوت جان

دے کر پیش کیا۔ ۱۱۷

۲۔ انہوں نے جو خدمت اسلام کی ہے اور اپنے خون

سے اس بارگاہِ نبوی کی آبیاری کی ہے اس کی نظیر دنیا کی

کسی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ ۲۸۵

۳۔ ان کے دل کلامِ الہی کے انوار سے روشن اور کلمہ

فلسفی کے رنگ سے بالکل صاف تھے۔ ۱۵

۴۔ انہوں نے وہ صدق دکھایا کہ وہ خدا کو دیکھنے

لگ گئے۔ ۱۳۷

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کی طرح ہیں اور

صحابہ کرام آپ کے احسان ہیں۔ ۲۷۹

۶۔ جو لوگ صحابہ کرام سے دشمنی کرتے ہیں وہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل کو توڑتے

ہیں۔ ۲۷۹

۷۔ وہی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہہ کر سکتا ہے

جو صحابہ کرام کی تہہ کرے۔ ۲۷۹

۸۔ صحابہ کرام کی قدر کرنا ہے جو صحابہ کرام کی قدر

۲۔ شریعت کے دو پہلو ہیں۔ ظاہری اور باطنی۔ شریعت

ظاہری وہ ہے جس میں اور دنیا کا پورا پورا اہتمام کیا

گیا ہے۔ اور شریعت باطنی وہ امور ہیں جو الہام

و کشف سے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ یہ دراصل شریعت

کے حقائق و اسرار ہوتے ہیں۔ ۱۲-۱۴

۳۔ الہامی اور کشفی امور کو شریعت کے ظاہری الفاظ

کے تابع ذکرنا چاہیے۔ ۱۱

۴۔ شریعت و عرفین میں فرق۔ ۱۵

شہد

شہد کے خواص کے متعلق اطباء کی رائے اور

حضرت سید موحود علیہ السلام کا اپنا ذاتی تجربہ۔ ۳۱۵

شیطان

۱۔ شیطان کے حملہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے

بلکہ کھلے فاسقوں و فاجروں پر تو کھلے کھلے ہوتے ہیں لیکن

نااہلوں پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتا۔ ۴۲۶

۲۔ شیطان سے غریب کی مثال جو حضرت سید موحود

علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ۳۲۵

شیعہ

۱۔ شیعوں میں سے جو لوگ دلی خواص سے اہم صاحب

سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کے واقعہ شہادت

کو سنکر روتے ہیں ان کے بارے میں حضرت کا ارشاد

کہ "اس سے ہم منع نہیں کرتے کہ کوئی کسی بزرگ

کی محبت یا جدائی میں آئوؤں سے روئے۔ ۳۱۲

۲۔ شیعوں کا "تایلی" کہنا شرک ہے۔

۳۸۸

صلاحیت

صوبیت کے دو درجے۔ ایک یہ کہ انسان تکلیف اٹھا کر نیکین کرتا ہے۔ مگر نیکیاں بجا لانے میں جو بھر محسوس کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایمان کے اس درجہ پہنچ جاتا ہے۔ کہ طبعی طور پر اس میں صلاحیت کا ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اسے وہ تکلیف جو بھر محسوس نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ذوق و لذت پاتا ہے اور یہی اس کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مقام صالحین کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ۲۵۷

ط

طاہون

- ۱۔ اللہ تعالیٰ نے طاہون کو خدا کے طور پر بھیجا ہے ۲۳
- ۲۔ اس کو برا کہنا گناہ ہے۔ یہ تو خدا کا ایک نامور ہے اصلاح خلق کے لئے اس کو مسلط کیا ہے ۲۳۲
- ۳۔ اس کا ظاہر ہونا درحقیقت خدا کی رحمت کا ۶۹
- ۴۔ اس کا علاج بجز توبہ کے خود کوئی نہیں۔ ۹
- ۵۔ طاہون مومن کے واسطے شہادت ہے۔ بعض صحابہؓ طوحون فوت ہوئے۔ ۳۷۳
- ۶۔ خدا تعالیٰ کا کوئی نامور درمسل طاہون کا شکار نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی اور خفیت مرض سے ہلاک ہوتا ہے۔ ۳۷۳

طب

تحصیل دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت عمدہ ہے۔ ۴

نہیں کرتا وہ ہرگز ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قد نہیں کرتا۔ ۲۷۸

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی کامیابی کا نظام اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے۔ صدیق اکبرؓ نے کامیابی کی پٹری جمائی۔ حضرت عمرؓ نے فتوحات کا دروازہ کھولا۔ ۳۱۲-۳۱۵

۹۔ ایک لکھ چوبیس ہزار صحابہؓ میں سے ایک بھی بہرہ نہ تھا۔ اور اس کی حکمت۔ ۳۷۴

صحبت صالحین

- ۱۔ اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ انسان صادقوں کی صحبت میں رہے۔ ۲۲۷
- ۲۔ انسان کے اندر جو ذہریہ مواد ہوتا ہے اس کے ازالہ کے لئے صحبت صالحین اور ان کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ۱۶۱
- ۳۔ ضرورت صحبت صالحین۔ ۲۲۲

- ۴۔ صحبت میں صدق دل سے رہ کر انسان خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھتا ہے۔ ۲۲۸
- ۵۔ ہماری صحبت میں رہنے والوں میں سے کوئی ایسا فرد بشر نہیں جس نے کوئی نشان نہ دیکھا ہو ۲۳۱
- ۶۔ یہاں کا رہنا ایک قسم کا آستانہ ایزدی پر رہنا ہے اس وحی کو ترسے وہ آپ حیات ملتا ہے جس کے پینے سے حیات جادوئی نصیب ہوتی ہے جس پر ابد الایات تک موت نہیں آسکتی۔ ۱۸۵

صدراقت

صدراقت کا عیار احوار پر ظہر ہے۔ ۸۳

طلاق

- ۱۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے طلاق دینے پر حضورؐ کی سنت نافرمانی۔ فرمایا کہ مجھے اعتدہ غصہ ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہماری جماعت میں ہو کر پھر یہ ظالمانہ طریق اختیار کرنا سخت عیب کی بات ہے۔ ص ۱۸
- ۲۔ شرعی طلاق شرط کے پائے جانے پر واقع ہو جاتی ہے۔ ص ۲۰

ع

عبادت - عبودیت

- ۱۔ خدا کی عبادت کے لئے اس کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے۔ ص ۱۸
- ۲۔ عبودیت کا مترہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی پناہ کے نیچے لے آوے۔ ص ۲۱
- ۳۔ خدا کا شکر کرنا اور اس کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے۔ ص ۵۳
- ۴۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی تک پہنچاتی ہیں ص ۶۲
- ۵۔ مومن کی غرض ہر آسائش ہر قول و فعل حرکت و سکون سے دراصل عبادت ہوتی ہے اور اس کے ان کاموں کا ثواب اُسے دیا ہی جاتا ہے جیسے نماز کا ثواب۔ ص ۳۵۲
- ۶۔ عبودیت کا ربوبیت سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جب وہ نہیں تب تک انسان بہائم میں سے ہے۔ اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لئے

خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے۔ اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے۔ اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ص ۲۴۱

عبداللہ الحق

محمد عبداللہ الحق نامی ایک نو مسلم یورپین جو حضورؐ اقدسؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضورؐ کی اس سے گفتگو۔ ص ۱۵۹

عبدالرحمن

ماہجرانہ عبداللطیف صاحب شہیدؒ کے شاگرد مولوی عبدالرحمن صاحب کو بھی ایہ کابل نے قتل کر دیا تھا۔ ص ۲۵۶

عبدالقادر

- ۱۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فاضل ہیں کہ جو شخص ایک خاص تعلق اور پیوند خدا تعالیٰ سے کرتا ہے اس سے ضرور کاملہ الہیہ ہوتا ہے۔ ص ۳۳۳
- ۲۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان نفسِ امارہ کے پیچھے سے رہائی پا کر موت قبول کر لیتا ہے تو صاب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ ص ۹۷
- ۳۔ آپ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے انتقال اس سے دُور ہو جاتے ہیں اور عبولت ایک تشریع اور لذیذ غذا کی طرح ہو جاتی ہے ص ۹۸
- ۴۔ نیز آپ کا یہ قول کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے۔ تو اس کی غذا کا ثواب مارا جاتا ہے۔ اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ چونکہ اب اُسے لذت شروع ہو گئی ہے اور جو اجر اس کا خداوند متعال اب اُسے

دنیا میں من شروع ہو گیا ہے۔ ۱۷۹

عبدالکریمؒ

حضرت مولانا عبدالکریم صاحب کا ایک شادی کی تقریب میں شمولیت کے لئے بعض اصحاب کی درخواست پر سیالکوٹ جانے سے انکار اور حضرت سید محمد علیہ السلام کا آپ کی رائے کو مدد قرار دینا۔ اور فرمایا کہ میں اپنا میں اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں جانا ضرور مصلحت ہے ۲۲۰

عبداللطیف

۱۔ صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب نے شہادتِ اول یہ کہا تھا کہ چھ دن کے بعد زندہ ہو جاؤنگا۔ ۲۱۴

۲۔ آپ ایک اسوہ چھوڑ گئے ہیں جس کی اتباع عبادت کو چاہیے۔ ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۵۵

۳۔ یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا ۲۵۵

۴۔ آپ کی موت ایسی ہے کہ ہزاروں زندگیاں اس پر قربان ہیں۔ ۲۵۹

۵۔ ان کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ان کی شہادت کی نظیر تیرہ سو سال میں ملنی محال ہے۔ ۲۳۳

۶۔ صاحبزادہ صاحب شہید کی شہادت میں حکمت الہی ہے۔ سو وہ حکمت عنقریب ظاہر ہوگی اور معلوم ہوگا کہ اس خون میں کس قدر برکات ہیں۔ ۲۵۷

۷۔ صاحبزادہ صاحب کی سنگساری کا دن کس قدر قدر قیمت رکھتا ہے۔ اگر اس کی باقی مساوی

زندگی ایک طرف ہو اور وہ دن ایک طرف۔ تو وہ دن قدر قیمت میں بڑھ جاتا ہے۔ ۲۶۲

عجب

۱۔ عجب کی تعریف۔ انسان اپنے عمل سے اپنے آپکو اچھا جانے کہ نفس خوش ہو۔ ۲۷۵

۲۔ دیا اور عجب ٹری بیماریاں ہیں۔ ان سے بچنے کے لئے تدابیر اور دعا کرنی چاہیے۔ ۳۳۵

عذاب

۱۔ عذاب کی فلاسفی۔ ۱۲۶

۲۔ اصل گھر عذاب کا آخرت ہے۔ دنیا میں عذاب ہمیشہ شوخیوں اور شرارتوں سے ملے ہیں۔ دنیاوی

عذاب کیلئے ضروری ہے کہ انسان تکذیب مریسل استہزاء اور ٹھٹھے اور ایذا میں مبتلا رہے۔ ۱۲۶

۳۔ صاب کو عذاب کیساں نہیں دیا جاتا۔ عذاب کے

طبقات ہیں۔ ان طبقات کا علم خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ ۱۲۷-۱۲۸

۴۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے۔ جب تک لوگ سچی تو یہ اور رجوع الی اللہ نہیں کرتے اور ان شوخیوں اور شرارتوں سے باز نہیں آتے جو

خدا سے کی جاتی ہیں یہ عذاب پیچھا چھوڑتا نظر نہیں آتا۔ ۳۲۶

عیش

عیش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث میں دخل نہ دے اسکی تفصیل حوالہ بخدا کرنی چاہئے۔ وہ اعلیٰ درجہ کی صلاحی و

جہالی تعلیمات کا منظر ہے۔ ۲۳۱-۲۳۲

عرفان

۱۔ عمل اور تقویٰ کی کمزوری کی اصل بڑی معرفت کی کمزوری ہے۔ ۷۵

۲۔ ایمان کے بعد عرفان کا مقام ہے۔ ۲۰۱

۳۔ عارف اپنی عبادت اور اپنے مولیٰ سے راز و نیاز کے افشاء کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۸۰

عقائد

۱۔ صرف عقائد سے نجات نہیں بلکہ اسکے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ ۳۶۵

۲۔ عقائد کی مثال ایک باغ کی ہے جس کے بہت عمدہ پھل پھول ہوں۔ اور اعمال صالحہ وہ مہقق پانی ہے جس کے ذریعہ سے اس باغ کا قیام اور نشوونما ہوتا ہے۔ ۳۶۵

۳۔ صحیح عقائد اعمالِ حسنہ کے صدور کا باعث ہوتے ہیں۔ ۲۲۰

۴۔ مسلمانوں نے جب سچے عقائد چھوڑ دیئے تو آخر دجال کو خدا ماننے لگ گئے۔ ۲۲۰

غیر احمدیوں کے عقائد

۱۔ خدا تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں مسیح ابن مریم کو حتیٰ و قیوم اور مردوں کو زندہ کرنے والا اور جانوروں کو پیدا کرنے والا اور غیب دان مانتے ہیں ۲۷۲

۲۔ مسیح کو آسمان پر زندہ مانتے اور آنحضرتؐ کو زمین میں مدفون تسلیم کرتے ہیں۔ ۳۱۵

۳۔ مسیح اور اس کی ماں کو مسیحیوں سے پاک مانتے ہیں۔ ۳۹

۴۔ ہجرات کے متعلق بھی ان کا اعتقاد ہے کہ وہ اب ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ۲۷۶

۵۔ حیاتِ مسیح کا عقیدہ تیسری صدی کے بعد مسلمانوں میں رائج ہوا ۳۶۶

علم

دینی اور دنیاوی علوم میں یہ فرق ہے کہ دنیاوی علوم کی تحصیل کے لئے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت نہیں ہے

لیکن دینی علوم کی تحصیل کے لئے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے۔ جس قدر تقویٰ میں انسان ترقی کرے گا اسی قدر لطیف و خالص و حقائق اس پہنچیں گے ۳۷۷-۳۷۸

عمر انسانی

۱۔ انسان کی عمر کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ ہر ایک حصہ اپنی طرز کے گناہ رکھتا ہے۔ ۱۷۳

۲۔ ہدائی عمر کا اصل گوشت زندگی اور نافع انسان ہونا ہے۔ ۳۲۹ و ۳۲۴

۳۔ عمر بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں کہ انسان خلوص اور وفاداری کے ساتھ اعلیٰ و کلمۃ اللہ اسلام میں مصروف ہو جائے۔ ۳۳۰

۴۔ کامیابی کی موت بھی ہدائی عمر ہے۔ ۹۲

عمل صالح

۱۔ عمل صالح وہ ہے جس میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ انسانی خواہش اس میں پوشیدہ نہ ہو۔ یہ کبریتِ احمدیہ ۳۳۶ و ۳۳۷

۲۔ عمل کی ضرورت۔ ۳۹۸

عورت

۱۔ عورتوں کو حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کا حفظ - ۲۴

۵۳ ۵۰ و ۶۱

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یو یاں سب کام کر

لیا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی عبادت بھی کرتی تھیں۔

۵۳

۳۔ عورتوں کے لئے ایک ملکہ عبادت کا خاندان کا

۵۳

حق ادا کرنا ہے۔

۴۔ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں۔ ۱۲۹

عیسائی

۱۔ حضرت عیسیٰ اور امام حسینؑ کے اصل مقام اور عقیدہ

کا جتن بھہ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے۔ عیسائی

حضرت عیسیٰ کی اصل اتباع اور حقیقی مقام سے

۲۸۲

بے خبر ہیں۔

۲۔ حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں کو میں شیطان سے پاک

۲۱۹

کہنے میں حکمت۔

۳۔ حضرت عیسیٰ کے پانچ بھائی اللہ تعالیٰ نے جنم دیے۔

۱۲۷

۴۔ انجیل کی رو سے عیسیٰ بن مریم اچھے اخلاق کا

۲۷۲

آدی ثابت نہیں ہوتا۔

عیسائیت

۱۔ عیسائیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔

تیس لاکھ کے قریب آدمی ان کے مذہب مرتد ہو چکے

ہیں۔ حقیقی خدا کو چھوڑ کر مصنوعی خدا کی پرستش کی

گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گایا دی گئیں

آپ کی شان میں ہر قسم کی گستاخیاں اعد ہرزہ گوئیاں

۲۹۲

روا رکھی گئیں۔

۲۔ آپ کی پاک شان میں وہ نمش گایاں دی جاتی ہیں

جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر میں سے کسی کو بھی

۳۲۷

نہیں دی گئیں۔

۳۔ بے باک اور شوح عیسائی فرقہ شریف کی یہاں

تک بے ادبی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ استنبجے

۲۹۲

کرتے ہیں۔

۴۔ حبیب بڑا فتنہ اس زمانہ میں نصاریٰ کا فتنہ ہے جنہوں نے

اسلام کے مستقبل کے واسطے کوئی دقیقہ فرو گذاشت

۲۹۷

نہیں کیا۔

۵۔ بن کی کتابوں۔ رسائل۔ اخباروں اور اشتہاروں

کو جو اسلام کے خلاف ہیں اگر جمع کیا جائے تو

۲۹۷

ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔

۶۔ اسلام کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں بچاں برس

پہلے ان کو تلاش کریں تو شاید ایک بھی نہ ملے۔

۳۲۷

۷۔ اس وقت ہر ایک مومن کا کام یہ چاہیے کہ جب

تک دم میں دم ہے اس باطل مذہب کا مقابلہ

۳۳۱

کرتا رہے۔

۸۔ عیسائی مذہب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اللہ میرا مدد پر

مقدمہ ہے کہ میں دنیا کو اس عقیدہ (مردہ پرستی) سے

۳۲۷

مٹائی دوں۔

۹۔ عیسائی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں

پوری ہوتی دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ بہت دانا آدمی تھا

۳۲۷

غ

غرائب

- ۱۔ غراب و بدمست خیال نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کے فضل کا بہت بڑا حصہ اُن کو ملتا ہے۔ ۵۲
- ۲۔ خدا تعالیٰ کی مسنت ہے کہ اقل گروہ غراب کو اپنے لئے منتخب کرتا ہے اور پھر انہیں کو کامیابی اور عروج حاصل ہوا کرتا ہے۔ ۲۲۲
- ۳۔ جب تک کمزوری اور غریبی ہوتی ہے تب تک تقویٰ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ۲۶۳
- ۴۔ ہم بھی خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کی تعداد غرابوں میں ترقی کر رہی ہے۔ ۲۶۳
- غضب**
- غضب اور عجز میں فرق۔ ۱۰۴
- غوث**
- غوث۔ قطب۔ ابدال اور اولیاء و رفیعہ مراتب لوگوں کو اس لئے ملے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو مقدم رکھتے چلے آئے۔ ۲۳۳

ف

فاتحہ خوانی

فاتحہ خوانی کیلئے صفت پچھا کر ٹیٹھا بدعت ہے۔ ۳۹۱

فحش۔ فحشاء

- ۱۔ مومنوں کو اشاعتِ فحش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی شہرت دینے والوں کیلئے بشرطیکہ وہ اُسے ثابت نہ کر سکیں ۸۰ دوسرے سزا رکھتی ہے۔ ۱۲۳
- ۲۔ شہرت دینے والا دینی مقصد ہوتا ہے اُسے اپنے

علاوہ چار گواہ روایت کے ماننے ضروری ہیں۔ اُسے خود گواہوں میں شمار کرنا غلطی ہے۔ ۱۲۳

فسق۔ فاسق

- ۱۔ فسق کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے۔ فاسق زمانہ مزاج ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ جلد تباہ ہو جاتے ہیں۔ ۸۳
- ۲۔ فاسق اور متقی میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ متقی کو جب غلطی کا پتہ لگ جاوے تو وہ اُسے ترک کر دیتا ہے۔ اور فاسق نہیں کرتا۔ ۳۲۹

فطرت

فطرت کے معنی پھاڑنے کے ہیں۔ فطرت یہ مراد ہے کہ انسان خاص طور پر پیدا گیا ہے۔ جب آسمان سے قوت آتی ہے۔ تو نیک قوتیں بھٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ ۲۲۶

فقراء

- ۱۔ یہ گروہ عمداً اغراض نفسانی کو ملحوظ خاطر رکھ کر یا کمال کے کاموں کو ایک مزدورانہ طلسمات کے رنگ میں ظاہر کر رہا ہے۔ ۱۹۲
- ۲۔ موجودہ زمانہ کے فقراء گدی نشین دینی ضرورتوں سے غافل ہیں۔ ۶۸

فیج اعوج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اپنا اور ایک سچ موجود کا۔ درمیان زمانہ کو فیج اعوج کہا ہے۔ ۳۰۹

فیض

مصول فیض میں کامیاب ہونے کے دو ذرائع ہیں۔

۱۱) اُمید کی محبت میں رہ کر اس کے کلام کو سننا اور اٹھائے تقریر یا تحریر اگر کوئی مشہد ہو تو اُسے ظاہر کر کے اُس کا تذکرہ کرنا۔ (۷۲) دشمن کے حملوں کو شیر دلی ہو کر ان کا مقابلہ کرنا۔
۱۱۲

ق

قادیان

۱۔ اس مقام کو خدا تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے۔ اور متواتر کثوف و الہامات سے ظاہر ہوا ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے
۶۲

۲۔ قادیان میں آمد و رفت کثرت سے چاہیے۔ ۱۸۸
۳۔ یہاں کا رہنا ایک قسم کا آستانہ ایزدی پر رہنا ہے۔ اس جو حق کو شہرہ دے وہ آپ حیات جتا ہے جس کے پینے سے حیات حاد دانی نصیب ہوتی ہے۔
۱۸۵

۴۔ جو شخص ابھگد آباد نہیں ہوتا یا کم از کم ایسی تمنا دلی میں نہیں رکھتا اس کی حالت کی نسبت مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ مبادا وہ پاک کرنے والے تعلقات میں ناقص نہ رہے۔ ۱۸۶
۵۔ قادیان میں بود و باش کرنا صحابہ الصغیرہ کا مصداق بننا ہے۔
۱۸۶

قبر - قبر پرستی

۱۔ قبر سیرج اور عیسائیوں کا اقرار۔ ۲۹
۲۔ کس قدر بے وقوفی اور بے دینی ہے کہ آج مسلمان قبروں پر جا کر اُس سے مرادیں مانگتے اور اُن کی

پوجا کرتے ہیں۔ اگر قبروں سے کچھ مل سکتا تو اس کے لئے رب کے پیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے مانگتے۔
۲۷۳

قبض

قبض کا طوطا دُعا ہے۔ ۲۲۱
قتل انبیاء

۱۔ قرآن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ آیت افان مات او قتل من قبل انبیاء کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ ہاں اس کے قتل میں ناکامی اور نامرادی نہیں ہوتی۔
۱۱۷

۲۔ راستہ بازی کی یہی نشانی ہے کہ خدا نے جس مطلب کے لئے اُسے پیدا کیا ہے۔ جب تک وہ پورا نہ ہوئے یا کم از کم اُس کے پورا ہونے کی ایسی بنیاد نہ ڈال دے کہ اُسے منزل نہ ہو تب تک وہ نہ مرے۔
۱۱۷

۳۔ تورت میں جس قتل کا ذکر ہے اُس سے نامرادی اور ناکامی کی موت مراد ہے۔
۱۱۸

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دی گئی تھی اگر مان لیا جائے کہ آپ کی موت میں اُس زہر کا بھی دخل تھا تو بھی قابل اعتراض نہ تھا کیونکہ آپ نے کامیاب ہو کر وفات پائی۔
۱۱۸

۵۔ کوئی نبی اپنے غلام یا مرید سے قتل نہیں ہوا ۱۳۷
قرآن

۱۔ صبح مقدم قرآن ہے۔ اس کے بعد سلت۔
۱۲۸
اس کے بعد حدیث۔

اس پر تحر کرنا یہ طریق موجب گناہ اور سنت رسول
کے خلاف ہے۔ ۳

قصص

۱۔ ایک یہودی کا قصہ جس نے ایک شخص سے اس شرط
پر جادو سکھانے کا وعدہ کیا کہ کوئی بھلائی نہ کرے

۲۶

۲۔ تین توحیدوں کا قصہ جو سہارن کی غاری میں پھنس گئے
اور اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنے
پر اس مصیبت سے نجات پائی۔ ۲۶

قضاء و قدر

قضاء و قدر کا سارا معاملہ اور تصرف تمام اللہ تعالیٰ
ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ۲۶۱

قل خوانی

قل خوانی بدعت ہے۔ اس کی کوئی اصل شریعت
میں نہیں۔ ۳۹۰

قوت کشش

۱۔ انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص کشش مقناطیسی
دی جاتی ہے جو پاکیزہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتی
ہے۔ ۱۳۶

۲۔ اصل مغز شریعت کا یہی ہے کہ طبیعت میں
یہی کشش پیدا ہو جائے، یہی سے قوم ترقی
کرتی ہے۔ ۱۳۷

۳۔ دعا کے ذریعہ یہی کشش لوگوں کے ذہن پر مادہ
پراثر کرتی ہے۔ ۱۳۷

۴۔ یہی کشش کسی کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ہے

۲۔ قرآن کس طرح مصدق انجیل ہے۔ ۱۱۲

۳۔ جو شخص بلا توسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے قرآن سمجھنے کا مدعی ہے وہ دھوکا خور و دہ

۱۱۶

۴۔ میرا ارادہ ہے کہ ہمارا سلسلہ کی طرف سے ایک،
ترجمہ قرآن نکلے۔ ۱۶۵

۵۔ اب خدا کا ارادہ ہے کہ صحیح معنی قرآن کے ظاہر
کرے۔ خدائے مجھے اس لئے مامور کیا ہے۔ اور
میں اس کے الہام اور وحی سے قرآن شریف کو
سمجھاتا ہوں۔ ۱۶۷

۶۔ قرآن شریف کی تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا۔
۱۶۷

۷۔ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے دعاوی
اپنی طرف سے کرتے ہیں جو مراسم اس کے خلاف ہیں۔
۱۶۷

۸۔ قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت
کی ضرورت نہیں۔ ۲۳۶

۹۔ قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام
سے انسان کچھ قسم کا پھل چھینتا ہے پھر اگلے محل کر
اور قسم کا چھینتا ہے۔ ۲۶۶

۱۰۔ قرآن شریف سے اعراس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک
صودی کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے۔ دوسری
معنوی کہ ہدایت تو کرتا ہے مگر اس کی برکات و انوار
اور رحمت الہی پر ایمان نہیں جوتا۔ ۲۶۶

۱۱۔ ایک کھت میں قرآن ختم کرنے کو کمال تصور کرنا اور

گندی نشین

موجودہ زمانہ کے گندی نشین دینی ہندوؤں سے

۶۸ م

فاصل ہیں۔

گل محمد

۱۔ گل محمد عیسائی کا قادیان میں آنا اور اس کی درخواست

پر ایک عہد نامہ لکھا جانا۔ ۱۰۹-۱۱۱ م

۲۔ اس کا دوبارہ آنا اور حضورؐ کی تحریر حاصل

کرنا۔ ۱۵۱-۱۵۳ م

گناہ

۱۔ گناہ کی تعریف:۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف مرضی کرنا

اور اس کی ہدایتوں کو جو اس نے اپنے پیغمبروں کی

معرفت دی ہیں توڑنا۔ ۳۹۲ م

۲۔ گناہ ایک نہر ہے ۶۲ م

۳۔ گناہ سے نجات کیسے ہو؟ ۲۱ م، ۹۹ م

۲۶۷، ۲۹۵، ۳۰۵ م

۴۔ دل شکنی کرنا گناہ ہے۔ ۵۴ م

۵۔ انسان کے ہر عضو اپنے اپنے گناہ کرتے ہیں ۶۱ م

۶۔ گناہ سے بچنے کے لئے آیت ایاک نعبد و

ایاک نستعین کا ورد اور انکار سے دُعا

کرتے رہنا چاہیے۔ ۶۱ م

۷۔ گناہ سے بچاؤ کے دو ذرائع۔ تدبیر اور دُعا۔

۲۶۸ م

۸۔ گناہ سے بچنے کے دو ذرائع۔

دُعا اور صحبت صالحین۔ ۶۲ م

۱۳۸ م

لہر یہی بڑا معجزہ ہے۔

۵۔ دین کو مقدم کر لینے کا جذبہ بغیر کشش الہی کے

۱۳۸ م

پیدا نہیں ہو سکتا۔

ک

کتب

کتبوں کو بکثرت شائع کرنے کے متعلق حضورؐ کا

ارشاد۔ ۳۸ م

کسیر صلیب

۲۱۱ م

۱۔ کسیر صلیب کے معنی۔

۲۔ درحقیقت کاسر صلیب مسیح موعود نہ ہوگا بلکہ

۲۱۲ م

خود خدا ہوگا۔

۳۔ کسیر صلیب جانکاہ دعاؤں پر موقوف ہے

۳۲۶ م

۴۔ اس صلیبی جال کا ٹوٹنا محال ہے مگر خدا صبا

کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے پاس بہت سی

دائیں ہونگی جن سے یہ فتنہ مٹے گا ۳۵۶ م

کسوف و خسوف

کسوف و خسوف آسمانی نشان ہے اور طاعون

۲۱۳ م

زمینی نشان۔

کفارہ

خدا کی راہ میں ردنا سختی قلب کا کفارہ ہے۔

۲۱ م

کمال

کمال کے ساتھ میوب جمع نہیں ہو سکتے۔

۳۳۱ م

ل

لباس

۱۔ بزرگوں کو خاص متمیز کرنے والے لباس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ۲۱۰

۲۔ رنگدار کپڑے پہننے والے۔ ایک خاص وضع بنانے اور مالا وغیرہ ٹٹکار چلنے والے لوگ دنیا کے گتے ہوتے ہیں۔ ۲۱۱

لذت

۱۔ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے۔ اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے۔ اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ۳۴۱

۲۔ قرآن شریف میں جن دونوں کا ذکر ہے۔ اُن میں ایک جو دنیا کی جزت ہے وہ نماز کی لذت ہے۔ ۳۴۱

لعنت

لعنت خدا سے مراد دنیا اور آخرت کی ذلت ہے۔ ۱۱۲

لیلة القدر

۱۔ ہم لیلة القدر کے دونوں معنوں کو مانتے ہیں ایک وہ جو عرب عام میں ہیں کہ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ اُن میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ دوسرے وہ زمانہ تاریکی جس میں

۹۔ ایک عابد کا گناہوں سے آزادی پانے کے متعلق ایک عجیب حیلہ کرنا۔ ۲۱۰

۱۰۔ سنت اللہ میں داخل ہے کہ گناہوں پر نواغذہ ضرور کرتا ہے۔ ۸۷

۱۱۔ پہلی امتوں کو گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے عذاب دیئے گئے۔ ۸۷

۱۲۔ گناہ کی دو قسمیں۔ خدا کے گناہ اور بندوں کے گناہ۔ ۸۸

۱۳۔ گناہ کے ارتکاب میں ایک حصہ قصداً و قدر کا ہے بعض اندرونی اعضاء اور قوی کی مداخلت اس قسم کی ہوتی ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو اس لئے خدا تعالیٰ نے بندے کی توبہ قبول کرنے میں رعایت رکھی ہے۔ ۱۳۴

۱۴۔ گناہ دو حالتوں میں ہوتے ہیں۔ ایک گناہ غفلت سے جو شباب میں ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بیداری کے وقت میں جبکہ انسان نچتہ عمر کا ہو جاتا ہے۔ ۳۸۵

۱۵۔ گناہ کے دُور ہونے سے بکات آتی ہیں۔ ۳۸۵

۱۶۔ گناہ و غفلت سے پرہیز کے لئے تدبیر اور دُعا دونوں کی ضرورت ہے۔ ۲۱۵ و ۳۳۸

۱۷۔ یہ تدبیر کیونکر ہو۔ ۲۰۵

۱۸۔ گناہ کی طاعون اور اس کا علاج ۲۱۲

۱۹۔ بعض قویں ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے ہلاک ہوتی ہیں۔ ۲۲۰

محبت

۱۔ ایسی محبت سے اٹھ جانا چاہیے جہاں بُرا کہا جاتا ہو

۳۳ - ۲۴۹

۲۔ ہماری محبت ان تمام تکلفات سے پاک ہے جنہیں مشکل

یورپ نے نواذات زندگی بنارکھے۔ ص ۱۶۴

محبت

۱۔ مخلوق خدا سے طبعی محبت و ملا معاملہ ہونا چاہیے جو

کہان کو نیچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں کچھ

خود نمائی نہیں ہوتی۔ احسان میں مادہ خود نمائی کا

۱۸۱

ہوتا ہے۔

۲۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت لائق پیدا نہ ہو میں بڑے

خطرہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس ذاتی محبت کو دُعا

سے حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو

انسان نفس نامارہ کے نیچے رہتا ہے۔ ص ۲۵۰

۳۔ محبت ذاتی کے مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تو

عشقیدہ حالت پیدا ہو کر غیر وجود کو جلادیتی ہے پھر

کسی کے درج و ذمہ یا عذاب و ثواب کی بھی پرداہ نہیں

۳۲۷

ہوتی۔

۴۔ یہ مقام امن کہلاتا ہے۔ انسان کامل۔ انبیاء و رسل

اسی مقام پر ہوتے ہیں۔ یہ ایسا دارالامان ہے کہ

شیطان اس جگہ نہیں آسکتا۔ ص ۲۲۸

۵۔ استجابت دُعا بھی اسی مقام پر ہوتا ہے ص ۲۲۸

محکم علی اللہ علیہ وسلم

۱۔ سب نبیوں سے زیادہ کامیاب آنحضرت صلی اللہ

۴۶

علیہ وآلہ وسلم تھے۔

عام ظلمت پسند جاتی ہے حقیقی دین کا نام و نشان نہیں

رہتا۔ اس میں جو شخص خدا تعالیٰ کے نیچے تلاش ہی ہوتے

ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابل قدر

۲۲۸

ہوتے ہیں۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی میلہ افتدہ کا

۲۲۹

زمانہ تھا۔

م

ماہور

۱۔ ہر ایک ماہور کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ

ڈالا جاتا ہے۔ وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ کیونکہ

وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ص ۲۴۲

۲۔ ماہور کے اندر ایک تریاتی مادہ ہوتا ہے جو شخص سے

اور اطاعت کے ساتھ اس سے وابستہ ہوتا ہے۔

تو اس تریاتی مادہ سے اس کے گناہ کی ذہر دُور ہوتی

۳۲۱

ہے۔

۳۔ ماہور کی بعثت کا وقت کب ہوتا ہے؟ ص ۲۳۶

۴۔ ماہور کے وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ص ۲۳۹

متقی

۱۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے۔ ص ۳۴۲

۲۔ متقی کو حلال روزی پہنچانے کی ذمہ داری خود خدا تعالیٰ

۳

نے لی ہے۔

۳۔ خدا تعالیٰ کے دروازہ پر تہذیل اور عجز سے روح کے

رُکرنے پر انسان متقی ہوتا ہے۔ ص ۲۲۸

مجاہدہ

مجاہدہ موت قبل الموت

۳۴۰

۱۲۔ آپ کی قوتِ قدسی کی تاثیر کا مقابلہ کسی نبی کی قوتِ قدسی نہیں کر سکتی۔ ۲۴۵

۱۳۔ آپ کی قوتِ قوی کے کمالات کا یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ وہ کمالات ہر زمانہ میں اور ہر وقت تازہ تازہ نظر آتے ہیں۔ اور کسی وہ قسمہ یا کمالات کا رنگ اختیار نہیں کرتے۔ ۲۴۶

۱۴۔ آپ صبیح اخلاق کے تمام تھے۔ ۳۳۳

۱۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ایک حقہ توجہ کا بھی ہے۔ جو لوگ قسبی القلوب تھے وہ توجہ کے ذریعہ کچھ چلے آتے تھے۔ ۶

(نواب محمد علی خاں)

حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی تقریب رسم آئین پر حضرت اقدس کا دعاء فرمایا۔ ۲۲۳

(سلاطین محمود)

سلطان محمود کو ایک بزرگ کا یہ کہنا کہ جو کوئی محمد کو ایک دفعہ دیکھے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ۶۶

غنی لطیفین

۱۔ جو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بجز اقوال اندکچھ نہیں۔ ۳۶۵

۲۔ ان غنیفین کی غنیفتیں ہماری مرزہ کا مبیانی کے لئے کھاد کا کام دے رہی ہیں۔ ۱۹۱

۳۔ ان معاندین کے ہونے سے ہمارا برسوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے۔ ۳۱۹

۲۔ آپ کی زندگی میں سارا مکہ مسلمان ہو گیا بسفہ توبوں کے پجاریوں نے ہی ان کو توڑا۔ یہ حیرت انگیز کامیابی عظیم الشان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ۲۴۴

۳۔ لغت و سرود کی موت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی۔ ۲۴۵

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح کا مقابلہ ۲۸

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کا نمونہ ایک عیسائی نے جو حضور کا ہمان ہوا اور بستر پر پاخانہ کر دیا حضور نے خود اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ ۵۵

۶۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر بڑی شفقت فرمایا کرتے جس سے وہ حضور کو اپنا باپ سمجھتے ۵۶

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ لڑکیاں ہوئیں مگر آپ نے کسی نہ کہا کہ لڑکا کیوں نہ ہوا۔ ۵۷

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق۔ صبر اور نرمی گری اور ہر ایک طرح سے اصلاح کے کام کو پورا کیا۔ ۶۹

۹۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے منظر کامل تھے جو سورۃ فاتحہ کے شروع میں اسم الصفات مذکور ہیں۔ ۷۱

۱۰۔ حضور نے ان چاروں سے کام لے کر تبلیغ کی۔ ۶۹

۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی کی تاثیر سے صحابہ کرام نے اپنے عقائد دین پر مہر لگا دیں۔ ۷۶

مذاہمت

- ۱۔ خدا کے دشمن سے مذاہمت کی زندگی نہ برتو۔ ۳۷۵
- ۲۔ مذاہمت کی انتہا یہی ہونا کہ کہے کہ آخر اسی قوم کا انسان کو بننا پڑتا ہے۔ ۳۱۶
- ۳۔ مذاہمت کی بدولت مر سید کی فوت یہاں تک پہنچی کہ آپ آخر ایام میں شلیک پرستوں کو بھی نجات یافتہ قرار دے گئے۔ ۳۱۶

مذہب

روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کئی مذہب چل نہیں سکتا۔ ۱۳۱ - ۲۱۱

مراقبہ

چاہیے کہ انسان کے تمام قویٰ آنکھ، کان، دل، دماغ، دمت و پاجملہ متسلک باشندہ ہو جائیں۔ ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ رہے۔ یہی اصل مراقبہ ہے۔ اس کی بدولت ایمان کا ل نصیب ہوتا ہے۔ ۱۸۸

مردہ

مردے دنیا میں واپس نہیں آسکتے۔ مردوں کے وہیں نہ آنے کے قرآن کریم میں دو وعدے ہیں۔ ایک جنتیوں کے لئے دو مرتبہ جنتوں کے لئے۔ ۳۸۰

مسجد

۱۔ مسجد کے آداب۔ ۳۳۳

۲۔ ایک مسجد کے متعلق سوالات جن میں احمدیوں کا حصہ تھا۔ اور حضور کا ارشاد کہ اگر تم دشمن سے بدلہ نہ لو اور اے خدا کے حوالے کر دو وہ خود نوٹ لیا۔ ۳۳

مسلمان

- ۱۔ مسلمانوں کے ادب اور کا باعث۔ ۱۲۴
- ۲۔ آجکل کے مسلمان عیسائیوں کی طرح مسیح کی تعظیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ ۳۶۴

مسیح

- ۱۔ مسیح کا آسمان پر جانا ایک بے فائدہ امر ہے۔ ۱۲۱
- ۲۔ مسیح کے آسمانی نزول سے مراد ہے کہ اس کے ساتھ آسمانی اسباب ہوں گے۔ اور اس کا تعین سمادی علوم سے ہوگا۔ ۱۰۳
- ۳۔ براہین احمدیہ میں نزول کی سبب کا عقیدہ درج کرنے پر اعتراف کا جواب۔ ۵۵

مسیح موعود

- ۱۔ ہمارا بڑا کام خدا شناسی ہے کہ لوگوں کو دکھا دیں کہ خدا ہے۔ ۲۳۱
- ۲۔ ہم حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس کی گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے۔ ۲۳۸

۳۔ خدا نے مجھے اپنے نشانوں کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے تا نہ ندوں اور مردوں میں ایک امتیاز قائم کر کے دنیا کو حقیقی خدا کے سامنے سجدہ کرایا جائے۔ ۲۶۲

۴۔ میرے پاس خدا تعالیٰ کی بہت سی شہادتیں ہیں اس کی دیکھ کہ وہ غیبی خبروں میں جو اس نے مجھے دیں ایسے ایسے راز ہیں کہ انسان کی عقل کو ان تک رسائی نہیں ہے۔ ۲۵

۵۔ موعود مسیح وہ ہے جس کا ذکر بعد اللہ الذین

۷۔ اُنسو منکر میں ہے پھر ہا پر سے آنے والا
 کچھ موعود ہو سکتا ہے۔ ص ۴۴

۸۔ اگر کسی بات میں شر ہو تو یہ عادت اٹھائیں
 کردہ مجھے اطلاع نہ دے۔ ص ۱۱۹

۹۔ حضور کے حلقی پر اعتراض کر آپ کا دعویٰ
 عالم الغیب ہونے کا ہے اور اس کا جواب ص ۱۲۰

۱۰۔ ہماری بعثت کی مدت نمائی یہ ہے کہ طوبی
 بظنوں کو مراطِ ستیم پر چلا کر دمالِ الہی کا
 شیریں جام پلایا جاوے اور عرفانِ الہی کے
 نقطہ نہائی تک ان کو پہنچایا جاوے۔ ص ۱۸۹

۱۱۔ ہماری سمیت اور رفاقت کی پاک تاثیرات
 کے اثرات حسنہ بالکل صاف ہیں۔ ہم نے اس
 ماندہ الہی کو ہر کس دنیا کس کے آگے رکھنے
 میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ ص ۱۹۰

۱۲۔ کچھ زمانہ پہلے بڑے بڑے علماء لکھ گئے تھے۔
 کہ مہدی موعود کا زمانہ بالکل قریب ہے بلکہ
 بعین نے اس کی تائید میں اپنے اپنے مکاشفات
 بھی لکھے تھے۔ جب اس نعمت کا وقت آیا
 تو تمام یہودی سیرتوں نے اس کے قبول
 کرنے سے اعراض کر دیا۔ ص ۱۹۱

۱۳۔ اگر مضمین مجھے آگ میں بھی ڈالیں تو خدا
 مجھے محفوظ رکھے گا۔ ص ۲۰۹ - ص ۲۱۰

۱۴۔ مسیح موعود کی آمد کے وقت کی علامات ص ۲۸۹

۱۵۔ اولیاء اللہ نے مسیح موعود کے آنے کی
 خبر دی ہے۔ ص ۳

۱۶۔ گلاب شاہ مجذوب نے آپ کا نام لے کر
 پیشگوئی کی کہ وہ قادیان میں ہے۔ ص ۳

۱۷۔ بعض نے آپ کی تاریخ پیدائش چراغِ دین
 بتائی یعنی ۱۲۶۸ - ص ۳۰۱

۱۸۔ میں خدائے تعالیٰ کی قسم لکھا کہ کہتا ہوں کہ میں خدا سے
 دھما پاتا ہوں اور مہناجِ نبوت کے نبیوں میاں
 میرے ساتھ ہیں۔ ص ۳۰۲

۱۹۔ اس اعتراض کا جواب کہ مسیح موعود اپنی ترین
 کرتے ہیں۔ ص ۳۰۶

۲۰۔ حضرت مسیح موعود کی موعود بیماری صحت
 و دماغ کی حکمت۔ ص ۳۳۳

۲۱۔ ارادہ اختیار امت کا دوجہ اور ان کے مقامِ قرب
 کا جتنا علم مجھے ہے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا
 کیونکہ ہم سب ایک ہی گروہ سے ہیں۔ ص ۳۸۲

۲۲۔ جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے (مجھے) مقرر کیا ہے
 اس کے حسبِ حال جوش اور موزن بھی میرے
 سینہ میں پیدا کر دی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ
 میرے لئے اگر کوئی غم ہے تو یہی ہے کہ قریب انسان
 کو اس ظلم مزاج سے بچاؤں کہ وہ ایک عاجز انسان
 کو خدا بنانے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اور اس سے
 اور حقیقی خدا کے سامنے ان کو پہنچاؤں جو قادر
 اور مقتدر خدا ہے۔ ص ۳۸۵

۲۳۔ مجھے بتا دت دی گئی ہے کہ یہ عظیم الشان بر جہو
 میرے دل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کرے گا
 اور ایک حبی و قیوم خدا کی پرستش ہونے لگے گی۔ میں

دیکھتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے اور اس کی خوشخبردار ہوائیں اُٹھ رہی ہیں۔ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان دعاؤں کو جو میں ایک سو صد بار سے کر رہا ہوں قبول کر لیا ہے۔

۱۴۹

۱۸۔ مسیح موعودؑ کے زمانہ میں درازن عمر کا راز منہ
۱۹۔ حضرت مسیح موعودؑ کی ساری توبہ کسر صلیب کی طرف لگی ہوئی تھی۔

۱۵۰

۲۰۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح موعودؑ کے زمانہ میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مگر ہاں مسیح موعودؑ دعاؤں سے مقابلہ کریگا۔
۱۱۔ حدیث میں آیا ہے کہ آنے والا مسیح دہ ستر کے پیچھے نماز پڑھے گا۔

۱۵۱

۲۲۔ حضورؐ کو ایک دفعہ نماز کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس خواہش کو پورا کر دیا۔

۱۱۲

۲۳۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن شریف کا ہمارے سلسلہ کی طرف سے نکلے۔
۲۴۔ اب خدا کا ارادہ ہے کہ مسیح معنی قرآن کے ظاہر کرے۔ خدا نے مجھے اسی لئے مامور کیا ہے۔ اور میں اس کے اہنام اور دمی سے

۱۴۵

قرآن شریف کو سمجھتا ہوں۔
۲۵۔ ہماری ہمیشہ سے یہ آرندہ ہے کہ یورپین لوگوں میں سے کوئی ایسا نیکے جو اس سلسلہ کے لئے زندگی وقف کرے۔

۱۴۸

۲۶۔ یقیناً سے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خدایٰ اور احمرازاب نہیں بلکہ پیچھے وہ گئے ہیں۔ خدایٰ تعالیٰ نے اس وقت مجھے بھیجا ہے تاکہ میں دکھاؤں کہ اسلام کے برکات خدایٰ ہر زمانہ میں تازہ ہوتا رہتا ہے۔

۲۷۹

۲۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موسیٰ سے افضل ہیں۔ اسی طرح آنے والا مہدی مسیح مسیح موسیٰ سے افضل ہے۔
۲۸۔ حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام نے کثف میں ایک مقرب فرشتہ دیکھا جس نے حضورؐ کو ایک قوت کی چھڑی مادی اور پھر کرسی پر بیٹھ کر روئے لگا۔

۲۲۸، ۲۲۹

۲۹۔ ہم ہر بعد روپے دینے کو تیار ہیں کہ کوئی جماعت یہاں آکر رہے اور وہ شرافت سے اپنے شکوک و شبہات پیش کریں۔ اور قرآن اور احادیثِ مبارکہ سے ہماری باتیں سنیں۔
مہمیت

۱۔ ادبیار و اخیار پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں
۲۔ مصائب کی نوعیتیں ہیں۔

۳۔ ایک وہ جن میں تسلی دہی جاتی اور فرشتے سکینت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور صبر کی توفیق ملتی ہے۔ اور بطور ابتلا و خدایٰ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔

۴۔ دوسرے وہ جو شامت اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں

اپنے وعدہ کے موافق فرزند میں محفوظ رکھے گا ۲۹
۱۔ سیاحوت میں ایک مجوز نشان کا ظہور جس
مکان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام چند
آدمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بجل
گرمی اور سردی کا مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ مگر
باوجود اس کے الہی تصرف سے سب کے
سب محفوظ رہے۔ ۳۰
معرفت

۱۔ معرفت انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ ۳۶
۲۔ عمل اور تقویٰ کی کمزوری کی اصل جڑ معرفت
کی کمزوری ہے۔ ۳۵
۳۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وجود کی شناخت کے
ذریعے خود بتلائے ہیں۔ اس امر کے لئے
اهدنا الصراط المستقیم صراط
الذین انعمت علیہم جیسی اور کوئی دعا
نہیں ہے۔ ۳۶
۴۔ معرفت اور سلوک میں انسان اس وقت کامل
ہوتا ہے۔ جب کسی نوع کا بغیر اس کے دل میں
نہ رہے۔ یہ فرقہ انبیاء علیہم السلام کا ہوتا
ہے۔ ۳۷

مغفرتی

۱۔ مغفرتی خاک جاتا ہے۔ اس کے بیان میں
قوت جاذبہ نہیں ہوتی۔ انفرجیسی کھیٹے
کوئی نہیں ہوتی۔ ۱۱۶
۲۔ مغفرتی کی زندگی حباب کی طرح ہوتی ہے ۱۱۷

لہذا ان میں مبر و نجات کھویا جاتا ہے۔ ان
سے بچنے کا طریق و علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
سے ڈرتا رہے۔ ۲۹۳

معاملات

ایسے معاملات میں دستور و جائز ہیں جو فرائض
فریقین سے ہوں۔ ان میں مقدمات نہ ہوں۔
فساد نہ ہو۔ قانوناً مجرم نہ ہوں۔ عورت میں
بھی وہ جائز ہوں۔ ۳

معجزات

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں
سے ایک یہ بات بھی معنی کر لوگ دیکھتے ۳
۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ۳۰۰
معجزات تھے۔ ۲۱۵
۳۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ٹپکے
مانے پر اعتراض کرنے کی اصل جڑ۔ معجزات
اور خدایک پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ ۲۰۹
۴۔ معجزات کے متعلق موجودہ مسلمانوں کا یہ اعتقاد
ہے کہ وہ اب نہیں بلکہ پچھلے رہ گئے ہیں ۲۱۶
۵۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں معصیت کیا ہے کہ قرآن کیل
میں جس قدر معجزات اور خدایک انبیاء کے
ذکور ہوئے ہیں۔ ان کو خود دکھا کر قرآن کی
حقانیت کا ثبوت دیں۔ ۲۰۹ و ۲۱۳
۶۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی قوم ہمیں
آگ میں ڈالے یا کسی اور خطرناک عذاب
اللہ مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو خدا تعالیٰ

علامتی فرقہ

۱۔ یہاں اللہ تعالیٰ و پیرو سے بچنے کے لئے ایک علامتی فرقہ ہے۔ جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا اور برائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔
۲۲۶

منافق

۱۔ منافقوں کی علامات: ۱۔ غفلت میں دورنگی ہونا۔ ۲۔ جرات اور ہمتی سے زبان کھولنا۔ ۳۔ دین کی رنگ ہوتی سستا اور مجلس نہ چھوڑنا۔ ۴۔ مومن کی سی غیرت نہ کرنا اور استقامت نہ دکھانا۔ ۵۔ ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرنا۔
۱۴۲

۲۔ جو چند نہیں دیتا وہ منافق ہے۔
۲۲

موت

۱۔ موتی کہتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے منہ چاہے فردی ہے کہ وہ باب الموت سے گزرے۔ ۲۔ نفس امّہ انسان کے لئے ایک پیڑ ہے اس سے وہ نکل نہیں سکتا جب تک کہ موت کو قبول نہ کرے۔
۹۷

۳۔ سید عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ جب یہ موت انسان پر وارد ہو جاتی ہے۔ تو سب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔
۹۷

۴۔ ان کے اس قول کا مطلب۔
۹۸

۵۔ سچی اطاعت ایک موت ہے۔
۳۶۷

۶۔ مجاہدہ موت قبل الموت۔
۱۲۰

۷۔ سنت اللہ سے ناواقف ہونا بھی ایک موت ہے بعض اوقات اسی جہات سے ان کی خدائیں کے

۲۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے مغزی خاکے ہیں بعض افزاء ہے۔ کبھی کوئی مغزی ہمدت نہیں پاسکتا۔
۲۲۷

مقدمہ

۱۔ مقدمات کے متعلق حضور کا لاشعور مقدمہ میں اگر اندر کے شریعت اور قانون حق ثابت ہو تو مقدمہ کر لیا جائے۔ اور اگر دیکھ دیکھ بات ہو تو مقدمہ کی طرف نہ مامانہ چاہیے۔
۲۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مقدمہ بازی کی بابت مخالفین کے اعتراض کا جواب۔
ایک تھیلہ بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر مقدمہ کر سکتے۔
۱۱۵

۳۔ مقدمہ کرم دین کی ابتدا کیونکر ہوئی۔
۷۱

۴۔ اس مقدمہ کی نسبت حضور کا لاشعور ایک منجانب اللہ ابتلا رہتا جو پیش آگیا۔ مامودین کی زندگی پر یہی آسائش سے نہیں گذرتی۔
۳۳۹

۵۔ یہ مقدمہ بڑا خطرناک تھا۔

مکالمہ الہیہ

سید عبدالقادر جیلانی قائل ہیں کہ جو شخص ایک خاص تقویٰ پر بند خدائے تعالیٰ سے کرتا ہے اس کو خود کا الہیہ ہوتا ہے
۳۳۳

مکرم اللہ

مکرم اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان یا ایک اور باریک تدابیر اور بجا پر آخر کار خدا کی مجاہد پر غالب آجادیں۔ اور انسان کو ناکامی ہو۔
۲۲۲

۱۔ مومنوں اور بنکدہوں کے سامنے ایسی
جرات کرنا چاہیے جو اسے قبول حق سے
محروم کر دیتی ہے۔ ۲۲۳

مولیٰ علیہ السلام

- ۱۔ حضرت مولیٰ کا غصہ پر قتل نفس کے متعلق اعتراض
کنا کھوں جدت نہ تھا۔ ۵۸
۲۔ مولیٰ اور غصہ کے قعر کے من میں اللہ تعالیٰ
نے اسرار الہی کے عیانت کرنے میں ایک
عظیم الشان ادب رکھا ہے۔ ۱۳-۱۲
۳۔ حضرت مولیٰ کا ڈر ناکس سر میں تھا۔ ۱۱۸

مولوی

موجودہ زمانہ کے مولویوں اور شنگ ملافوں
اور فقرائے گروہ میں ریاکاری و ذاتی اغراض
کی نہر بہتی ہے جو آخر کار دن کو ہلاک
کر ڈالتی ہے۔ ۱۹۲

مومن

۱۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ
و غیرہ فرائض بجا لاوے۔ اور ہر ایک کا بغیر
کے کرنے میں اس کی ذاتی محبت ہو۔ اور
کسی تفسیر، فائز اور ریاکاری میں دخل
نہ ہو۔ ۱۵۸

۲۔ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرقان ہوتا ہے ۵۸
۳۔ مومن اور دنیا دار کی موت میں فرق۔ ۶۴
۴۔ مومن کی اصل مراد دین کے لئے ہو
گرتی ہیں۔ ۶۵

۵۔ مومن کے لئے بڑی بشارت یہاں
النفس الطمئنتہ الرجعی الخ و بک
راضیتہ مرصیتہ ہے۔ ۶۴
۶۔ مومن کے خلاف مرضی نزع دجاں کئی نہیں
ہوا کرتی۔ ۶۵

۷۔ میرے نزدیک مومن وہی ہے کہ اگر اس نے
خدا تعالیٰ کی راہ میں جان نذر دی ہو۔ تو وہ مومن
طور پر ضرور دجاں دے کہ شہید ہو چکا ہو۔ ۱۱۹
۸۔ بہت سے لوگ مومن اور راستباز سمجھے جاتے
ہیں۔ مگر آسمان پر ان کا نام کافر ہوتا ہے۔

حقیقی مومن اور راستباز وہی ہے جس کا نام
آسمان پر مومن ہے۔ ۱۲۰، ۱۲۱
۹۔ ایمان لانے والے تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں
ایک وہ جو چہرہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔
دوسرے وہ جو ثناء دیکھ کر مانتے ہیں۔

تیسرا بدولت گروہ ہوتا ہے کہ جب ہر طرح
سے غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرا ایمان
کی باقی نہیں رہتی تو اس وقت ایمان لائق نہیں۔ ۱۲۸

مہر

۱۔ مہر عودت کا حق ہے اسے دینا چاہیے
۲۔ عودت جو اپنا مہر خداوند بخش دیتی ہیں
یہ صوفیاء ہی ہیں۔ ۲۹۱
۳۔ مہر میں خداوند کی حیثیت کو مد نظر رکھنا
چاہیے۔ ۴۰

مہدی

مہدی کی نسبت احادیث میں بہت تعداد میں ہے۔ لیکن ہمارا دعویٰ اس مہدی کا ہے جس کی نسبت کوئی شک نہیں۔ ۲۷۳

مہر علی شاہ

پیر گروامی مہر علی شاہ نے ضعیفی متوفی کا کتاب سے سرزد کیا تھا۔ ۲۷۱

مہمان

مہمانوں کے اکرام و ادب کی بابت مستفان بادشہ خانہ کو حضور کے لورن دات ۱۹۹ ص ۲۷۶

ن - نبوت - نبی

۱۔ دوسری قیام بخیر آغزنت علی اللہ علیہ السلام کا مایہ می معلوم ہوتی ہے۔ ۲۵

۲۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی خیریت لودنی کتاب نہ آئے گی۔ ۲۳۶

۳۔ جو الفاظ میری کتابوں میں نبی یا رسول کے میری نسبت پائے جاتے ہیں ان سے یہ مفہم نہیں کہ کوئی نئی شریعت

یا نئے احکام سکھائے جائیں بلکہ مفہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مظلوم حق کے وقت کسی کو

نامور کرتا ہے تو ان مظلوموں سے کہ کلمات الہیہ کا شرف اور غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اس کو دینا ہے

اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ نامور نبی کا خطاب پاتا ہے یہ جو کچھ اُسے ملتا ہے وہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کرتا ہے ۲۳۶
۴۔ دنیا سے کوئی نبی ناکامیاب نہیں گزرا۔ ۲۲۲

۵۔ انبیاء و جبر و طرب قیام اور بے کس اور بلا اسباب ہونے

کے آگے سے آگے قدم بڑھاتے ہیں یہ سب سے پہلا ثبوت خدا تعالیٰ کی خدائی کا ہے۔ ۱۸

۶۔ وحی الہی کے پہچانے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اس کا چہرہ نا اسی طرح خرق سمجھتے ہیں جس طرح وحی الہی

سے اطلاع پانے کے بغیر کسی امر کی امتعت خرق سمجھتے ہیں۔ ۲۶

۷۔ انبیاء کی قوت ایمانی ایسی ہوتی ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا اپنی سعادت جانتے ہیں۔ ۱۸۸

۸۔ نبی قتل ہو سکتا ہے۔ ۱۱۵، ۱۱۶

۹۔ کوئی نبی اپنے کسی غلام یا مرید سے قتل نہیں ہوا۔ ۱۳۲

۱۰۔ نبی یا رسول کو علم غیب نہیں ہوتا۔ ۳۲

۱۱۔ انبیاء کی شناخت کے چار بڑے معیار ہوتے ہیں پہلا معیار نفوس نازنینہ اور حدیث اس کی مؤید ہیں یا نہیں۔ دوم اس کی تائید میں سادہ نشانات ملدہ ہوتے ہیں یا نہیں۔

سوم نفوس عقیدہ اس کے ساتھ میں یا نہیں۔ چہام وقت اور زمانہ بھی ایسے مدعی کی ضرورت بتاتے ہیں یا نہیں ۲۹۵

۱۲۔ انبیاء و تلامذہ ازلہ من ہوتے ہیں ان کا مرتبہ نہیں ہوتا ۱۱۱

۱۳۔ انبیاء اور رسول کے افعال عام قانون جرائم و ذنوب سے اگھ جھٹتے ہیں۔ ان کو ذنوب کے معنی میں ذکر کرنا سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے۔ ۲۱۹

۱۴۔ انبیاء کے استغفار کی حقیقت۔ ۲۲۹، ۲۳۰

نجات

۱۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ سب مذہب نجات یافتہ ہیں۔ یہ بات اس حد تک تو ضحیک ہے جب کہ خدا تعالیٰ کی

عبادت اور اطاعت کی جائے۔ مگر اس بات کا فہم نہ ہونا چاہیے کہ آیا انسان خدا کو پہنچا رہا ہے یا شیطان کو۔ مثلاً

۱۔ نجات کے متعلق عیسائیوں میں تفریق کے مستند ہوتا ہے یہ کہ نجات اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ جس کو وہ حاصل کرتا ہے۔ مثلاً

۲۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ مثلاً

۳۔ نجات کو محض اعمال پر منحصر کرنا ایک باریک شرک ہے۔ مثلاً

۴۔ اسلام نے نجات کا یہ معیار رکھا ہے کہ اس کے آثار و علامات اسی دنیا میں شروع ہو جائیں اور اسی دنیا میں بہشتی زندگی حاصل ہو۔ مثلاً

۵۔ یہ شرف صرف اسلام کو ہی حاصل ہے باقی مذاہب کا بیان نجات کے متعلق انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ان کے ہاں نجات کا کوئی اثر اور ثمرہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ مثلاً

۶۔ عیسائیوں کے نزدیک نجات کا ایکلاذیمہ خون مسیح ہے۔ مثلاً

۷۔ اگر یوں کے نزدیک ہمیشہ کسی کو کامل نجات دے نہیں سکتا۔ ان کے ہاں حادوانی کفایت نہیں۔ مثلاً

۸۔ نجات کے مستحق ایسے ہیں کہ وہ اپنی ترمیم کے قابل ہے۔ ان کو یوں دعا مانگنی چاہیے کہ ”اے پروردگار جو تیرے لئے کفایت دینے کے قابل نہیں

ہے تو ایک خاص وقت تک مجھے نجات دے اور پھر دھکا دے کہ اسی دارالرحمن دنیا میں بھیج دے۔ اور فطرت بھی ہلکا ڈال کر اس میں جادوانی نجات کا تقاضا ہی نہ رہے۔ مثلاً

۱۰۔ نجات کے لئے ایمان بالرسول کون ضروری ہے۔ مثلاً

۱۱۔ نجات کے ذرائع۔ مثلاً

نزول مسیح

۱۔ براہین احمدیہ میں نزول مسیح کا عقیدہ درج کرنے کے متعلق سوال اور اس کا جواب۔ مثلاً

۲۔ نزول مسیح کے عقیدہ میں تفریق۔ مثلاً

نشان

۱۔ نشانات کی ضرورت ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نشان نہ دکھائے تو پھر مہر یہ کون فہم حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً

۲۔ وقت ایک نشان ہے وہ بتلا رہا ہے کہ اس وقت ایک مصلح کی ضرورت ہے۔ مثلاً

۳۔ نشان دیکھنے والے دوسرے کے ہمتے ہیں۔ ایکٹیکھرامی جو خوشی اور شرافت کرتے ہیں۔ اور خدا کی بات پر نہیں اور تمنا ان کا کام ہوتا ہے۔ دوسرے وہ جو صفت نبوی کے موافق نشان جاننا چاہتے ہیں۔ مثلاً

۴۔ ہمدانی صحبت میں رہنے والوں میں سے کوئی ایسا فرد ہرگز نہیں جس نے کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ مثلاً

۵۔ میں نے ان نشانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو

۱۲۔ ایک مذکورہ شخص نے حضور اقدس سے نشانِ نمائی کا سوال کیا اس پر ارشاد ہوا کہ اُس وقت جو سوالِ نشانِ نمائی کا کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی ڈالا ہے کہ یہ اقتراح اس قسم کا ہے جیسا ابوجہل اور اس کے امتثال کیکرتے تھے۔ ۲۲۵

۱۳۔ سنتِ اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اقتراح کرنے والے اور اپنے ایمان کو مشروط کرنے والے ٹوڑکھا جاتے ہیں۔ ۲۲۶

مہجرانہ نشان

سیاحکت میں ایک دفعہ بیان کرنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے ایک مہجرانہ نشانِ نمائندہ ۱۹

۱۔ اصلاحِ نفس کا سپا و رعبہ۔ ۲۲۵

۲۔ نفس کی تین قسمیں۔ امارہ۔ نواہ۔ ملعونہ۔ اور ان کے حالات و کوائف۔ ۲۲۳

۳۔ نفس زکیہ وہ پھیلنے کی حالت ہے۔ جب گناہ ہوتا ہی نہیں۔ ۲۲۴

۴۔ نفس امارہ والے انسان اور دوسرے بہائم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نفسِ ملعونہ کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتا ہے۔ ۲۲۲

۵۔ انسان جو نفسِ امارہ کی تابعدار میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلی میزبوت کے ممکن نہیں۔ ۲۲۱

۶۔ نفسِ ملعونہ والا مقام انسان کا اصل مقصود ہے۔ ۲۲۵

پہچانا ہے۔ جن نشانوں کے ساتھ آدم، نوح، موسیٰ، ابراہیم علیہم السلام اللہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تھا۔ ۲۲۴

۷۔ مسیح موعود کے زمانہ کے متعلق جو نشانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ پورے ہو گئے۔ ۲۲۴

۸۔ تہی نشانات میں سے طاعون بھی ایک نشان ہے جو اب اس شدت سے پھیل رہی ہے کہ گڑبڑتوں نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ ۲۲۳

۹۔ ظہور نشان کے لئے فردی ہے کہ اس میں توجہ کی جائے اور اقبال الی اللہ کے لئے دل میں جوش ڈالا جاوے۔ ۲۲۲

۱۰۔ یکھلم خدا تعالیٰ کے عظیم نشانِ نشان کے موافق مارا گیا۔ ۲۲۳

۱۱۔ نشانوں کی شناخت کے لئے ایک قوتِ شامروسی جاتی ہے۔ جو وہ قوت نہیں رکھتا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ۲۲۶

۱۲۔ اگر کوئی شخص سلیم دل لے کر میری کتابوں کو پڑھ لیا اور ان نشانوں پر غور کرے گا۔ تو اس کا دل بولی اٹھے گا۔ کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ ایسے جلیل القدر نشان دکھائے۔ ۲۲۲

۱۳۔ اگر کوئی نشان نہیں دکھایا گیا تو مانگو بے شک مانگو۔ میں یقینی رکھتا ہوں کہ وہ قادرِ خدا نشان پر نشان دکھائے گا۔ ۲۲۱

اقتراحِ نشان

نکاح

۱۔ راکہ کے نکاح کے لئے اگر دونوں میں اختلاف

ہو تو اس ولادت کی مرضی سے نکاح کیا جائے

میں کی رائے سے راکہ اتفاق کرتی ہو۔ ۲۴

۲۔ نکاح کے متعلق احکام وحی نازل ہونے سے

پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں

کا نکاح ابوہب کے راکوں سے کر دیا

نکاح۔ ۲۴

نماز

۱۔ غیالین کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہدایت۔ ۱۱

۲۔ سفر سے پہلے نمازوں کا جمع کرنا۔ ۱۱

۳۔ احتیاطی نماز سے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی۔ نہ

جمعہ نہ ظہر۔ ۱۲۹

۴۔ نماز عاری کا نام ہے۔ ۱۳۶

۵۔ جس کو نماز میں دعا نصیب نہیں اس کی

نماز نہیں۔ ۲۵۰

۶۔ نماز میں ہر ایک مقام میں دعا کرے۔ ۱۴۱

۷۔ حقیقی نماز اس وقت کہلاتی ہے جب کہ

اللہ تعالیٰ سے سچا ادب پاک تعلق ہو۔ ۲۳

۸۔ نماز مشکلات کی گنجی ہے۔ ۲۶۷

۹۔ نماز خدا کا حق ہے۔ ۳۵۰

۱۰۔ یہ دین کو درست کرتی۔ اخلاق کو درست کرتی

دنیا کو درست کرتی ہے۔ اس کا مزاد دنیا کے

ہر ایک مرنے پر غائب ہے۔ ۲۴۱

۱۱۔ عبودیت کے ربوبیت سے ایسی تعلق اور

رشتہ کو قائم رکھنے والی نماز ہے اور اس میں لذت

دیکھا ہند رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ ۲۴۱

۱۲۔ قرآن شریف میں جو دو سختیوں کا ذکر ہے ان میں

سے ایک جو دنیا کی جنت ہے۔ وہ نماز کی لذت

ہے۔ ۳۴۱

۱۳۔ نماز کی جس قدر حیوانی صورتیں ہیں ان سب کے

ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہو۔ اگر تھک کر تو دل

بھی ویسے ہی جھکے اگر سجدہ کر تو دل بھی ویسے

ہی سجدہ کرے۔ دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال

میں خدا کو نہ چھوڑے۔ ۳۶۸

۱۴۔ برکات نماز کس طرح ملتے ہیں۔ ۲۴۸

نمونہ

۱۔ انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے۔ معلومہ سے

بہت جلد سبق لیتا ہے۔ ۲۶۴

۲۔ انبیاء علیہم السلام کے ہنگامی وصل عرض یہ ہوتی ہے

کہ لوگ ان کے نمونہ کو اختیار کریں۔ اور اس

رنگ میں رنگیں ہو کر ان کے نقش قدم پر

چلیں۔ ۲۸۶، ۲۸۷

نور علیہ السلام

نور کے وقت سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔

اور پھر ایک نئی پیدائش کی۔ ۳۱

نیکی

حقیقی نیکی یہ ہے کہ بندہ نور انسان کی خدمت

کے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدقہ و فادائی

دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دینے

کو تیار ہو۔

۲۴۲

۲۔ ہر ایک پاک بازی اللہ نیک کی اصل بڑھنے والی

۲۴۳

پر ایمان لانا ہے۔

نیوک

نیوک اللہ حرام کاری کی کثرت کا باعث

اعتقاد کا نقص ہے۔

۲۴۴

و

وب

مشرک و بدعتی حضرت مسیح موعود علیہ السلام

کی طرف مائل ہوا تھا۔ مگر آخر میں اس پر

۱۶۳

قائم نہ رہ سکا۔

وبا

۱۔ جب دنیا میں شوق و تجرید پھیل جاتا ہے تو

دو بائیں بطور مذہب دنیا میں آتی ہے۔

۲۴۵

۲۴۶

۲۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب کہ اس کا

نام و نشان نہ تھا مجھے اطلاع دی تھی کہ

۲۴۷

یہ دبا آنے وال ہے۔

۲۴۸

۳۔ ابھی یہ خوفناک عذاب بمبئی ہی میں پھیلا

ہوا تھا۔ جو پھر پورے ملک میں گریہ و بے بسی

۲۴۹

پنجاب میں پھیل جائے گی۔

۲۵۰

۴۔ پہلی کتابوں میں اس دبا کے متعلق اللہ تعالیٰ

کا وعدہ تھا کہ قیامت کے قریب عام

۲۵۱

مری پڑے گی۔

وحی

۱۔ وحی منقطع نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے۔ اگر

یہ مانا جائے کہ ہر ایک قسم کی وحی منقطع ہو گئی

ہے تو اس سے احمق شہودہ اور محسوسہ کا

انکار لازم آتا ہے۔ اسلام میں ہمیشہ ایسے

لوگ ہوتے رہے ہیں جن پر وحی کا نزول ہوتا

تھا۔ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ خدا کی وحی

۱۶۱

نازل ہوتی ہے۔

۲۔ اگر انقطاع وحی کو مان بھی لیا جائے۔ تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع ہوئی

۱۶۲

نہ کہ اس کے اخلال و انتشار۔

وظائف

۱۔ یا شیخ عبدالقادر غنی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ

بڑھتا جا رہا نہیں یہ توحید کے برخلاف

۳۸۷

ہے۔

۲۔ یا علی کہتا بھی مشرک ہے۔

۳۸۸

۳۔ دلائل الخیرات اور دیگر وظائف موصیاء کی

۲۶۵

نسبت حضور کا درست ہے۔

وفات مسیح

تیسری صدی تک کل اہل اسلام کا یہی مذہب

رہا کہ کل نبی فوت ہو گئے۔ تیسری صدی کے بعد

حیات مسیح کا عقیدہ مسلمانوں میں رائج ہوا۔

۳۶۶

وقف زندگی

ہماری ہمیشہ سے یہ آئندہ ہے کہ ہر دین لوگوں

میں سے کوئی ایسا نکلے جو اس سلسلہ کے
نئے زندگی وقف کرے۔ ۱۶۸

ولی اللہ

انسان کس حالت میں خدا کا ولی
کہلاتا ہے۔ ۳۶۶

۵

ہدایت

۱۔ ہدایت کسے تین طریقے۔ ۳۱۳

۲۔ اصلاح و ہدایت کا آخری علاج سختی میں
ہے۔ ۳

امجد رومی

۱۔ اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک
ہی محدود نہ رکھو بلکہ ہر ایک کے ساتھ
کرد۔ ۳۵۱

۲۔ متکبر و سرے کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ ۳

ہمسایہ

ہمسایہ کی ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہمسایوں
کے حقوق کو شناخت کرنا کوئی انسان
کام نہیں ہے۔ ۱۰۵

یحیٰ

یہود

۱۔ مسیح کے متنازعہ پیروکاروں میں سے ایک
پرست گروہ تھی کہ وہ یہودیوں کو غیر سلسلت

کی بات تھی سے چھڑا دے گا۔ ۳۶۶

۲۔ یہود کو جو ابتداء متنازعہ پیشگوئیوں کی دے

مسیح کے وقت پیش آیا تھا وہی ابتداء

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت

میں بھی اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔

۲۳۳، ۲۹۵

۳۔ اس امت میں بروز می طوعا یا یہودیوں

مالی کثرت کے پورا پورے کی پیشگوئی

قرآن مجید میں۔ ۱۲۳

۴۔ کچھ زمانہ پہلے بڑے بڑے علماء لکھ گئے

تھے کہ ہمدی موعود کا زمانہ بالکل قریب

ہے۔ مگر جب اس نعمت کا وقت آیا

تو تمام یہودی بیرونوں نے اس کے قبول

کرنے سے اصرار کر دیا۔ ۱۹

ملفوظات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی
مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

جلد ۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ وَرُفَعُوا
 وَعَلَى عِبَادَةِ الْمَسِيحِ الْمَوْجُودِ

ملفوظات

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

یکم۔ ۲۔ ۳ جون ۱۹۰۳ء

ان تاریخوں میں کوئی اور بات قابل نوٹ نہیں ہوئی۔ ایک بار مقدمات کے ذکر پر

نمایا کہ

مقدمہ ہمیشہ سیدھا کرنا چاہیئے۔ جب معلوم ہو کہ از روئے قانون بھی صاف طور پر
 ہر مباحی ثابت ہے اور از روئے شریعت بھی تو ابتدا کرنی چاہیئے۔ ورنہ بیچ در بیچ بات ہو تو
 کبھی مقدمہ کی طرف نہ جانا چاہیئے۔

(البدد جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۲ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۴ جون ۱۹۰۳ء (مجلس قبل از عشاء)

خواب

نمایا۔ دو یا تین بچے مات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر مسیح چند

ایک دوستوں کے گیا ہوں۔ وہ دوست وہی ہیں جو رات دن پاس رہتے ہیں۔ ایک ان میں مخالف بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا سیاہ رنگ، لمبا قد، اور کپڑے چمکیں ہیں۔ اُگے جاتے ہوئے تین قبریں نظر آئی ہیں۔ ایک قبر کو دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ والد صاحب کی قبر ہے اور دوسری قبریں سامنے نظر آئیں۔ میں ان کی طرف چلا۔ اس قبر سے کچھ فاصلہ پر گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر (جسے میں نے والد صاحب کی قبر سمجھا تھا) زندہ ہو کر قبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اور مشکل ہے والد صاحب کی شکل نہیں۔ مگر خوب گورا رنگ، پتلا بدن، فرہ چہرہ ہے میں نے سمجھا کہ اس قبر میں یہی تھا۔ اٹھتے ہیں اُس نے اُگے ہاتھ بٹھایا کہ مصافحہ کرے۔ میں نے مصافحہ کیا اور نام پوچھا تو اس نے کہا نظام الدین۔ پھر ہم دواں سے چلے آئے۔ آتے ہوئے میں نے اُسے یہ پیغام دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور والد صاحب کو السلام علیکم کہہ چھوڑنا۔ راستہ میں میں نے اس مخالف سے پوچھا کہ آج جو ہم نے یہ عظیم الشان معجزہ دیکھا۔ کیا اب بھی نہ مانو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب تو حد ہو گئی۔ اب بھی نہ مانوں تو کب مانوں۔ مُردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد الہام ہوا۔

سَلِّمُوا حَامِدًا مُسْتَبْشِرًا

کچھ حصہ الہام کا یاد نہیں رہا۔

والد کا زندہ ہونا یا کسی اور مُردہ کا زندہ ہونا کسی مُردہ امر کا زندہ ہونا ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی سمجھا کہ ہمارا کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر ہونے کا موجب اور والدین کے رفیع درجات کا بھی موجب ہے۔

شرطی طلاق

فرمایا کہ

اگر شرط ہو کہ فلاں بات ہو تو طلاق ہے اور وہ بات ہو جائے تو پھر واقعی طلاق ہو

جاتی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر فلاں پھل کھاؤں تو طلاق ہے اور پھر وہ پھل کھالے تو طلاق ہو جاتی ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۲۱ جون ۱۹۰۳ء)

۵ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایک رکعت میں قرآن ختم کرنا

ذکر ہوا کہ ایک رکعت میں بعض لوگ قرآن کو ختم کرنا کمالات میں تصور کرتے ہیں اور ایسے

حافظوں اور قاریوں کو اس امر کا بڑا فخر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ گناہ ہے اور ان لوگوں کی لات زنی ہے۔ جیسے دنیا کے پیشہ والے اپنے پیشہ پر فخر کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو اختیار نہ کیا حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کر سکتے تھے مگر آپ نے چھوٹی چھوٹی سورتوں پر اکتفا کی۔

انعامات کی اُم

پھر فرمایا کہ

ہر ایک شے کی ایک اُم ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں

اُن کی اُم کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اُن کی اُم ادھوئی استعجب لکھ ہے۔ کوئی انسان بدی سے بچ نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ پس ادھوئی استعجب لکھ فرما کر یہ بتلادیا کہ حاصم وہی ہے اسی کی طرف تم رجوع کرو۔

توبہ و استغفار

گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے اگر انسان یقین سے توبہ کرے تو خدا بخش دیتا ہے پیغمبر خدا جو ستر بار استغفار کرتے تھے حالانکہ ایک دفعہ کے استغفار سے گزشتہ گناہ معاف ہو سکتے تھے پس اس سے ثابت ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ آئندہ ہر ایک غفلت اور گناہ کو دباٹے رکھے اس کا صدور بالکل نہ ہو فلا تذکرا انفسکم سے بھیجی ہی ثابت ہوتا ہے کہ معصوم اور محفوظ ہونا تمہارا کام نہیں ہے خدا کا ہے۔ ہر ایک نور اور طاقت آسمان سے ہی آتی ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۷۲ صفحہ ۱۶۹ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۶ جون ۱۹۰۳ء

طبابت کا پیشہ

ڈاکٹری کے امتحان کا ذکر تھا اس پر فرمایا کہ

پاس کے خیال میں مستغرق ہو کر اپنی صحت کو خراب کر لینا ایک مکروہ خیال ہے۔ اول زمانہ کے لوگ علم اس لئے حاصل کرتے تھے کہ توکل اور رضائے الہی حاصل ہو اور طبابت تو ایسا فن ہے کہ اس میں پاس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ایک طبیب شہرت پا جاتا ہے تو خواہ فیل ہو مگر لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تحصیل دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت عمدہ ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۷۲ صفحہ ۱۶۹ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

حاشیہ۔ حکم سے۔ ”گناہ سچی توبہ سے دور ہو جاتا ہے سچی توبہ عصمت و حفاظت کا ایک

جامد پہناتی ہے۔“ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۲۷ مورخہ ۲۲ جون ۱۹۰۳ء)

حاشیہ۔ ”حکم“ تاہر ایک غفلت و کسل سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔“ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۲۷)

۱۹۰۳ء جون

جلس قبل از عشاء

لسان کے ذرائع رؤیا دلائل، اخلاق، توجہ وغیرہ

ایک شخص نے حضرت اقدس کی بیعت کی نسبت کچھ اشارات خدا تعالیٰ سے پائی تھیں وہ حضرت اقدس کی خدمت میں تحریر کر کے معاذ کی تھیں۔ حضرت اقدس نے ان کو شکر

نمایا کہ

جو لوگ فطری امور کی استعداد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اُن کو بذریعہ رؤیا کے سمجھا دیتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی یہ بات تھی کہ لوگ رؤیا دیکھتے۔ اور بعض وہ سوتے جو کماپ کے جود و سخا کو دیکھ کر ایمان لائے اور پھر آپ نے سب کو ایک ہی راہ سے گزانا۔ یہ ایک مشکل کام ہے کہ ہر ایک کی رعایت بھی مد نظر رہے اور پھر ایک ہی راہ سے سب کو گزارا جاوے۔

آپ پر ایمان لانے کے مختلف طریق تھے۔ بعض اخلاق دیکھ کر ایمان لائے تھے غرض کہ

الحکم ہر حکم میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے۔

”انبیاء کے ملنے کے مختلف طریق ہیں بعض ایسے اشخاص ہیں جو رؤیا بے صداقتہ کے ذریعہ ایمان لاتے ہیں اور بعض دلائل عقلی و نقلی کے ذریعہ۔ اور بعض پیغمبروں اور ماموروں کے اخلاق فاضلہ دیکھ کر۔ الغرض ایمان لانے کے مختلف طریق ہیں مگر سب کو ایک ہی تنگ راہ سے گزانا بہت ہی مشکل ہے۔ بلکہ ہر ایک فرد بشر کے الگ الگ مذاق کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔“ (الحکم جلد ۲، نمبر ۲۳ صفحہ ۱۴، صفحہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

الحکم سے۔ ”بعض آپ کا جود و سخا دیکھ کر ہی ایمان لائے اور بعض اور اور محامد و عاصم مشاہدہ کر کے۔ چرکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود پاک میں تمام انبیاء علیہم السلام کے محامد کے جامع تھے جس کے سبب سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے (تہذیب شیعہ، اگلے صفحہ)

آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر طریق جمع ہو سکتے تھے وہ سب آپ میں جمع تھے۔ یہ بھی ایک مجموعہ جمع کرنے کے قابل ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے طریق کیا کیے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ایک توجہ کا بھی حصہ ہے کہ جو لوگ قسطنطنیہ تھے وہ بھی کچھ پہلے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ خاندان کو باندھا گیا آپ اس کے حالات ہر روز دریافت کرتے چنانچہ چند روز کے بعد حکم دیا کہ اُسے چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ پہلے دنیا کے تمام ممالکوں سے تیرا نام مجھے بہت بُرا معلوم ہوتا تھا۔ اور آج وہی نام سب سے پیارا ہے اور اس شہر سے مجھے بہت نفرت ہوتی تھی لیکن اب شہر کو محبت اور پیار کی جگہ دیکھتا ہوں۔ تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہی تھی جس سے باطنی چرک و ذیل دور ہوتی تھی۔ اس کو بنظر استخفاف نہ دیکھنا چاہیئے۔ توجہ میں بھی ایک قوت قدسیہ اور تاثیر ہوتی ہے۔

صحابہ کا اخصاص

صحابہ کرامؓ کے حالات کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ اس لئے آپ پر ایمان لانے والے بھی ہر ایک مختلف طرز و

طریق کو دیکھ کر آپ کے پیچھے ہو گئے تھے (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۱۹ء)

۱۔ الحکم میں یہ عبارت یوں لکھی ہے۔

”اس نے کہا کہ پہلے آپ کا نام مبارک مجھے تمام ناموں سے زیادہ مذموم معلوم ہوتا تھا

مگر اب تمام ناموں سے زیادہ محمود و پیارا معلوم ہوتا ہے اور اس شہر کو جس میں آپ بہتے

ہیں میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا کرتا تھا مگر اب یہی محبوب ترین نظر آتا ہے۔ یہ کیا بات

تھی جس نے اس شخص کو گرویدہ بنا لیا؟ یہ حضور علیہ السلام کی توجہ کا اثر تھا۔“

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۱۹ء)

اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ نہ عزت کی پروا کی نہ جان کی۔ بکری کی طرح ذبح ہوتے رہے۔ اس طرح کی نظیر پیش کرنی آسان نہیں ہے۔ اس جمعیت کے اخلاص کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہے کہ جان دے کر اخلاص ثابت کیا۔ ان کے نفس بالکل دنیا سے خالی ہو گئے تھے۔ جیسے کوئی ڈیڑھی پر کھڑا سفر کے لئے تیار ہوتا ہے ویسے ہی وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے۔

لوگوں کے کاموں میں بہت حصہ دنیا کا ہوتا ہے امداد اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو اور وقت موصول آ پہنچتا ہے۔ خدا ایسا نہیں کہ کسی کو ضائع کرے۔ یہ اعتراض کہ ہمارے املاک تباہ ہو جاویں گے غلط ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابو بکر وغیرہ کے املاک ہی کیا تھے؟ ایک ایک دو دو سو یا کچھ زیادہ روپیہ کسی کے پاس ہوگا مگر اس کا اجر اُن کو نہ ملا کہ

لے گا۔ صحابہ کے اخلاص کا ذکر احکم میں ان الفاظ میں ہے۔ ”صحابہ کرامؓ کے حالات کو دیکھ کر اہل

شکر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی نہ عزت اور نہ اُبرو۔ سب دنیوی فخر و ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خاک میں ملا دیا۔ ہر ایک ذلت آپ کی نافرمانی و اسی میں اور ہر ایک عزت آپ کی اطاعت میں ہی دیکھی بھیڑ و بکری کی طرح آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ذبح ہو گئے۔ کوئی قوم کوئی مذہب دنیا میں ہے جو سچی قربانی کی مثال صحابہ سے بڑھ کر دکھائے؟ جان دے کر سچا اخلاص دکھانا اسی کو کہتے ہیں۔ اُن کے نفس بالکل کمزور دنیا سے پاک ہو چکے تھے جیسے کوئی گھر سے نکل کر ڈیڑھی پر کھڑا ہو کر سفر کے لئے تیار ہوتا ہے ویسے ہی وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے۔“ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۴ موضحہ ۲۴ جون ۱۳۸۵ء)

”الحکم سے۔“ جو لوگ اللہ کے لئے کچھ کھوتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ پالیتے ہیں۔“

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

”حاشیہ (الحکم سے)۔“ مگر چونکہ انہوں نے پورے اخلاص سے اپنے اتنے کچھ انداختے کہ راہِ مولا (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵)

ہیں۔ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ۔ جو شخص بڑا جاہل اور ان کے تقدس سے بیخبر ہوتا ہے۔ وہ بھی کم از کم اُن کی دامنائی کا قائل ہوتا ہے جیسے عیسائی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ بہت دانا آدمی تھا۔

طاعون کا علاج

طاعون کے علاج کی نسبت فرمایا کہ

بجز اس کے کہ تو بہ ہو اور سب تجاویز جو اس کے علاج کے لئے سوچی جا دیں خدا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کوئی تجویز ہونا کافی ہے جب تک خدا سے صلح نہ ہو۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۷۰ مؤلف ۱۹۰۳ء)

۱۹۰۳ء جون

مجلس قبل از عشاء

صاحب شریعت اور صاحب عرفان

نمایا کہ

درحقیقت خدا تعالیٰ نے تنگی کسی بات میں نہیں رکھی جو منہ یا بندہ ہوتا ہے۔

نمایا کہ

وہ شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو حقیقت پر پہنچتا ہے اور ایک وہ جو معرفت

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ کے ہر ہر موقع پر ہر میدان میں فتح و نصرت عطا کی الغرض فتح و

کشودکاری کی کلید توکل و توحید ہے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

لے حکم میں یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی سعی کو ضائع نہیں کرتا۔ جو منہ یا بندہ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

نیک۔ جیسے رؤیت اور سماع برابر نہیں ہو سکتے ویسے ہی یہ بھی برابر نہیں ہے۔ جو عارف ہے اور نمونہ قدرت دیکھ چکا ہے اور ایک دوسرا جس کے پاس کوئی نظیر نہیں کہ جسے پیش کر سکے، صرف فلتی امور پاس ہیں وہ کیسے برابر ہوں۔

ایک ہندو کا ذکر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ سب مذہب نجات یافتہ ہیں۔ اور آپ مسیح بھی سچے ہیں۔ وہ اپنے خیال کی تائید میں یہ شعر پیش کرتا ہے۔

ذات بات نہ پوچھے کو
جو ہر کو بجھے سو ہر کا ہو

فرمایا:-

یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے وہی اس کا ہو سکتا ہے۔ مگر اس بات کا تو پتہ ہونا چاہیئے کہ آیا خدا کو پوچھ رہا ہے یا شیطان کو؟ کیا وہ کسی اور کا پجاری ہو کر خدا کا ہو سکتا ہے؟ اس لئے اول خدا کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۷۰ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۱۲ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

مولائی کا خضر پر قتلِ نفس پر اعتراض کرنا کیوں درست نہ تھا؟

سوال۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ تو مات میں حکم تھا کہ کوئی نفس بلا کسی نفس کے بدل قتل

نہ کیا جائے تو پھر خضر علیہ السلام نے کیوں اس جان کو قتل کیا اور مولیٰ علیہ السلام نے

الحکم میں یہ عبارت یوں ہے۔ ”صاحب شریعت اور صاحب عرفان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔“

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۵)

ع

جو اس پر سوال کیا تو اُسے کیوں خلاف ادب جانا گیا؟ مونی علیہ السلام نے تورات کی لُٹ
سے سوال کیا تھا۔

جواب۔ فرمایا۔

من قتل نفساً بغيرِ نفسٍ کے ساتھ آگے او فساد فی الارض بھی لکھا ہے۔ فساد کا لفظ وسیع ہے۔ جوئی کسی نام میں فساد کا موجب ہو سکتی ہے وہ آئندہ زمانہ میں قتل نفس کا موجب بھی ہو سکتی ہے۔ حشرات الارض کو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں روز مارے جاتے ہیں اس لئے کہ وہ کسی کی ایذا کا موجب نہ ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ قتل الموعذی قبل الایذاء۔ تو ہر ایک موعذی شے کے قتل اس کے ایذا دینے سے قبل جائز ہوتا ہے۔ حالانکہ اس موعذی نے ابھی کوئی قتل وغیرہ کیا نہیں ہوتا۔ شریعت اور الہامی اور کشفی امور الگ الگ ہیں۔ اس لئے اُن کو شریعت کے ظاہری الفاظ کے تابع نہ کرنا چاہیئے۔ وحی الہی کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے اس کی ایک دو نظیریں نہیں بلکہ ہزار بانظر ہیں۔ بعض وقت ایک طہم کو الہام کی رو سے ایسے احکام بتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی رو سے اُن کی بجا آوری درست نہیں ہوتی۔ مگر جسے بتلائے جاتے ہیں اُسے اُن کا بھالانا فرض ہوتا ہے اور عدم بجا آوری میں اُسے موت نظر آتی ہے اور سخت گناہ ہوتا ہے حالانکہ شریعت اُسے گناہ قرار ہی نہیں دیتی۔ یہ تمام باتیں من لدنا علماً کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ایک جاہل تو اُن کو شریعت کے مخالف قرار دے گا اور اعتراض کرے گا مگر وہ اس کی بیوقوفی ہوگی۔ وہ بھی اصل میں ایک شریعت ہی ہے۔ جب

حاشیہ حکم میں ہے۔ "حالانکہ مونی علیہ السلام بلحاظ شریعت منزه حق پر تھے۔ (الحکم جلد ۲۲ نمبر ۱۵) حکم میں ہے۔ "قانونِ ہدایت ہمیں اس قانون کے رواج کا نشان دیتا ہے۔ قرآن کریم اور دیگر کسی شریعت اُسانی نے بھی یہی جائز رکھا اور عقل انسانی بھی اس قتلِ حفظِ مآلِ قدم کے لئے سبق دیتی ہے۔ (الحکم جلد ۲۲ نمبر ۱۵)

حاشیہ۔ حکم میں ہے۔ "در اصل اہل باطن کے لئے وہ بھی ایک شریعت ہوتی ہے جس کی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سے دنیا چلی آئی ہے یہ دونو باتیں ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں یعنی ایک تو ظاہر شریعت^۱ جو کہ دنیا کے امور کے واسطے ہوتی ہے اور ایک وہ امور جو کہ از روئے کشف والہام کے ایک مامور پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اُسے حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو بظاہر گو وہ شریعت کے مخالف ہو مگر اصل میں بالکل مخالف نہیں ہو تا۔ مثلاً دیکھ لو کہ از روئے شریعت تو دیدہ دانستہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے۔ ولا تعلقوا بایديکم الی التھلکۃ^۲۔ مگر ایک شخص کو حکم کہ تو دنیا میں جا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ (الحکم جلد ۲، نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

الحکم سے۔ "شریعت ظاہری وہ ہے کہ جس میں امور دنیا کا پورا پورا انصرام اہتمام کیا گیا ہے تاکہ اس کے انتظام میں بظاہر ظاہر کے کوئی بات خلاف طریق ظاہر نہ ہو۔ شریعت باطنی وہ ہے کہ بعض امور ظاہری جو بادی النظر میں کامل طور پر ظہور پذیر نہیں ہو سکتے (الہام و کشف سے ظاہر اور رواج دیئے جاتے ہیں۔ شریعت ظاہری کی طرح اہل کشف پر احکام نازل ہوتے ہیں جو بعض امور کے حقائق پر مشتمل ہوتے ہیں اور جب ملہم اُن کی بجا آوری میں بدل و جان کو شش نہ کرے ممکن نہیں کہ اندرونی اصلاح کا حقہ تحقیقاً ہو سکے اور یہ امور بظاہر اہل کشف پر نازل ہوتے ہیں۔ شریعت کے دبا مل مخالف نہیں ہوتے بلکہ بعض حقائق کی تکمیل ہوتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ ولا تعلقوا بایديکم الی التھلکۃ^۳ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مگر ایک شخص کو حکم ہوتا ہے کہ تو اپنے بچے کو دنیا میں ڈال دے جیسے حضرت موسیٰ کی ماں کو حکم ہوا۔ یا دریا چیر کر نکل جا جیسے خود موسیٰ علیہ السلام کو یا مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر اور آپ کرنے لگ گئے۔ یہ امور شریعت سے دروا اور ی ہوتے ہیں جن کو اہل حق ہی سمجھتے ہیں اور وہی اُن کو بجا لاتے ہیں۔"

(الحکم جلد ۲، نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵ مورخہ ۲۲ جون ۱۹۰۳ء)

اور چیر کر ٹیل جلا۔ تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرے گا؟ بھلا بتاؤ تو سہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگ گئے کونسا شریعت کے مطابق تھا؟ کہ یہ کہیں شریعت میں لکھا ہے کہ خواب آوے تو سوچ مچ بیٹے کو اٹھ کر ذبح کرنے لگ جاوے؟ مگر وہ ایسا عمل تھا کہ ان کے قلب نے اسے قبول کر کے تعمیل کی۔ پھر دیکھو۔ موسیٰ کی ماں تو نبی بھی نہ تھی مگر اُس نے خواب کی رُوسے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ اس طرح ایک بچہ کو پانی میں پھینک دیا جاوے۔ بعض امور شریعت سے وراہ اور لی ہوتے ہیں اور وہ اہل حق سمجھتے ہیں جو کہ خاص نسبت خدا تعالیٰ سے رکھتے ہیں اور وہی ان کو بجالاتے ہیں۔ ورنہ اس طرح تو خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ لغو امور کا حکم کرتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اس کا متروک ہی جانتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے امور میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ نے یہ قہقے اس لئے درج کئے ہیں کہ انسان ادب سیکھے۔ ایک مرید کا ادب اپنے مرشد کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر اعتراض نہ کیا جاوے اور اس کے افعال اعمال میں اعتراض کرنے میں مستعجل نہ ہو۔ جو علم خدا نے اُسے (مرشد کو) دیا ہوتا ہے اس کی اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ ورنہ اس طرح کی مخالفت کرنے سے کہیں سلب ایمان کی فوبت نہ آجاوے۔

شریعت کا ایک رنگ ظاہر پر ہے اور ایک محبت الہیہ پر ہے کہ جن سے خدا تعالیٰ کے خاص تعلق ہوتے ہیں ان پر کشف ہوتے ہیں۔ ایسے امور اُن سے صادر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ جھشن کیوں کی؟ آخر اس حرکت سے خدا کا غضب ان پر شروع ہوا۔ اور جدام کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرے گناہوں میں تو عذاب دیر سے آتا ہے مگر ان میں فوراً شروع ہو جاتا ہے۔

سائل نے عرض کیا کہ مولیٰ علیہ السلام نے پھر کیوں جرات کی حالانکہ وہ نبی تھے؟

فساد کیا کہ

اسی لئے تو یہ قصہ لکھا ہے کہ وہ نبی تھا اور تم تو امتی ہو۔ تم کو اُرد بھی ڈر کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح کے امور ہوتے ہیں کہ ظاہری شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ مولانا روم نے ایسی ہی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک طبیب نے ایک کنیز کو ایسے طریق سے ہلاک کر دیا کہ پتہ نہ لگا۔ مسہل وغیرہ ایسی ادویہ دیتا رہا کہ وہ کمزور ہو ہو کر مر گئی۔ تو پھر اس پر لکھا ہے کہ اس پر قتل کا جرم نہ ہوگا کیونکہ وہ تو مامور تھا۔ اس نے اپنے نفس سے اُسے قتل نہیں کیا بلکہ امر سے کیا۔

اسی طرح ملک الموت جو خدا جانے کس قدر جانیں روز ہلاک کرتا ہے کیا اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو مامور ہے۔ اسی طرح ابدال بھی طاغیہ کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ خدا ان سے کئی خدمات لیتا ہے یہاں نہ شریعت سے ہر ایک امر کو ناپنا غلطی ہوتی ہے۔

(البدار جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۴۰-۱۴۱ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۳۷ء)

الحکم میں یہ عبارت یوں ہے۔ ”اس سوال کا جواب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں جرات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ادب اسرار الہی کے دریافت کرنے میں ایک عظیم الشان نبی کے ذریعہ سکھایا کہ جب وہ نبی صاحب شریعت باوجود عالی مرتبہ ہونے کے اسرار الہی میں ادب کی طرف راہبر کئے گئے تو تم امتی ہو کہ بہت ڈر کر قدم رکھو۔ یہ ایسے امور ہیں کہ ظاہری شریعت کو تو منسوخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر دراصل وہ شریعت کے اسرار ہوتے ہیں جن کی کتبہ دراز کو معلوم کرنا انسان کا کام نہیں جب تک کہ وہ غلام الخیوب اپنے فضل و کرم سے خود مطلع نہ کرے۔“ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۶۰)

حاشیہ۔ ”الحکم سے۔“ واجب القتل نہ ٹھہرا اود نہ قصاص لازم آیا اس لئے کہ وہ مامور تھا۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۶۰)

حاشیہ۔ ”الحکم میں ہے۔“ یہاں نہ شریعت ظاہری سے ہر ایک امر کو ناپنا غلطی ہے۔ (حوالہ مذکورہ بالا)

۱۲ جون ۱۹۰۳ء

دربار شام

بعض افراد جماعت اور صحابہ

نسایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے۔ جیسے کہ ایک برتن قلعی کرا کر صاف اور سترا ہو جاتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور کدورت انسانی کے رنگ سے بالکل صاف تھے گویا قد افلم من زکھا کے پتے مصداق تھے۔

مجھے غیب معلوم ہے کہ ابھی تک ہماری جماعت میں سے کثرت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ اگر ہماری دنیا کو کسی طرح سے کوئی جنبش آئی تو ہم کدھر جائیں گے مگر تعجب تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاتھ پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم سمجھیں گے اور دوسری طرف دنیا و مافیہا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ دنیا کی خاطر ہر ایک دینی نقصان برداشت کرنا گوارا کرتے ہیں۔ ذرا سا کوئی کنبہ میں بیمار ہو جاوے یا بیل بکری ہی مر جاوے تو جھٹ بول اٹھتے ہیں کہ میں یہ کیا ہوا؟ ہم تو مرزا صاحب کے مريد تھے۔

۱۔ ”جب ایک برتن کو مانجھ کر صاف کر دیا جاتا ہے پھر اس پر قلعی ہوتی ہے اور پھر نفیس اور مصفا کھانا اس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی حالت ان کی تھی۔ اگر انسان اسی طرح صاف ہو اور اپنے آپ کو قلعی دار برتن کی طرح متور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈال دیا جاوے۔ لیکن اب کس قدر انسان ہیں جو ایسے ہیں اور قد افلم من زکھا کے مصداق ہیں؟“

(الہد جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۷۷۷ بروز ۲۲ جون ۱۹۰۳ء)

ہمارے ساتھ کیوں یہ حادثہ ہوا؟ حالانکہ یہ خیال ان کا خام ہے۔ وہ اس سچے رشتہ سے جو اللہ تعالیٰ سے باندھنا چاہیئے ناواقف ہیں۔ برکات الہی انسان پر اس وقت نازل ہوتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے مضبوط رشتہ باندھا جاوے۔ جیسے رشتہ داروں کو آپس میں رشتہ کا پاس ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کے رشتہ کا جو اس پاک ذات کے ساتھ ہے سخت پاس ہوتا ہے۔ وہ مولا کریم اس کے لئے غیرت کھاتا ہے اور اگر کوئی دُکھ یا مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بندہ اپنے لئے راحت جانتا ہے۔

الغرض کوئی دُکھ اس رشتہ کو توڑتا نہیں اور نہ کوئی شکہ اس کو دوبالا کرتا ہے۔ ایک سچا تعلق و حقیقی عشق عبد و معبود میں قائم ہو جاتا ہے اگر ہماری جماعت میں چالیس آدمی بھی ایسے مضبوط رشتہ کے جو رنج و راحت، غم و یسر میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں، ہوں تو ہم جان لیں کہ ہم جس مطلب کے لئے آئے تھے وہ پورا ہو چکا اور جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ کیسی سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرامؓ کے تعلقات بھی تو آخر دنیا سے تھے ہی۔

ہائے اویں تھیں، مال تھا، زر تھا۔ مگر اُن کی زندگی پر کس قدر انقلاب آیا کہ سب کے سب ایک ہی دفعہ دستبردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ ان صلتوں و نسکی و محبای و ممانی اللہ رب العالمینؑ۔ ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ ہم میں ہو جاویں تو کونسی آسمانی برکت اس سے بزرگ تر ہے؟

لے ابد میں ہے۔ "اگر کوئی طاعون سے مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو مرید تھا وہ کیوں مرا؟ اب دیکھ لو کہ اس زمانہ میں اور اس زمانہ میں کس قدر فرق ہے۔"

(البد جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۷۷ مؤرخہ ۲۶ جون ۱۹۵۷ء)

لے ابد میں ہے۔ "اس میں شک نہیں کہ دنیا ایسا ہی مقام ہے کہ انسان کو اُس میں دُکھ اور مصیبت پیش آتی ہے۔ مگر اُن کا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس دُکھ اور مصیبت میں ایک راحت نظر آتی ہے۔"

(البد جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۷۷ مؤرخہ ۲۶ جون ۱۹۵۷ء)

بیعت کرنا صرت زبانی اقرار ہی نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا ہے خواہ
ذلت ہو نقصان ہو۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو کسی کی پروا نہ کی جاوے۔ مگر دیکھو اب کس قدر
ایسے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بس یہی سمجھ
لکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیئے اور ایک پُر امن زندگی بسر
حالا کہ انبیاء اور قطبوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے مگر یہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف
سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہوئی گویا خدا تعالیٰ کو رشوت دینی ہوئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ یعنی کیا
یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فقط کلمہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دیئے جا دیں گے اور ان کو ابتلا
میں نہیں ڈالا جاوے گا۔ پھر یہ لوگ بلاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو جو ہلکے
ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہیئے کہ جب تک آخرت کے سرمائے کا فکر نہ کیا جاوے
کچھ نہ بنے گا اور یہ ٹھیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ پھٹکے، میرے کنبے کا نقصان نہ
ہو، میرے مال کا مال بیکانہ ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ خود شرط و فادہ کھلاوے اور ثابت قدمی
صدق سے مستقل رہے۔ اللہ تعالیٰ مخفی راہوں سے اس کی رعایت کرے گا۔ اور ہر ایک
قدم پر ان کا مددگار بن جاوے گا۔

انسان کو صرف پنجگانہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کی ظاہری بجا آوری پر ہی ناز نہیں
کرنا چاہیئے کہ نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، روزے رکھنے تھے رکھ لئے، زکوٰۃ دینی تھی دے دی۔
وغیرہ۔ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے متم و مکمل ہوتے ہیں اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے۔
مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے بجالا دے
اللہ البدار میں یوں لکھا ہے: ”مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو کہ خدا نے
اس پر فرض تو نہیں کئے مگر وہ اپنی ذاتی محبت سے ان کو بجالاتا ہے اس وقت اس کا
ایک خاص تعلق خدا سے ہوتا ہے۔“ (البدار جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۷۷)

اور ہر ایک کار غیر کے کرنے میں اس کو ذاتی محبت ہو اور کسی تصنع و نمائش و بیا کو اس میں دخل نہ ہو۔ یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور ایک سچا اور مضبوط رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اُس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ الغرض ہر ایک فعل اُس کا اور ہر ایک حرکت سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میں کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کرتا جس قدر کہ اس کی موت میں۔

قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق رکھ دیا جاتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ ہر وقت رضا را الہی کو ماننے اور ہر ایک رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں دلیغ نہ کرے۔ کون ہے جو عبودیت سے انکار کر کے خدا کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے؟

تعلقات الہی ہمیشہ پاک بندوں سے ہوا کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے۔ ابراہیم الذی دخی لوگوں پر بوا احسان کرے ہرگز نہ جتلاوے۔ جو ابراہیم کے صفات رکھتا ہو ابراہیم بن سکتا ہے۔ ہر ایک گناہ بخشنے کے قابل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کو معبود و کار بنانا ایک ناقابل مغفونہ ہے۔ ان الشراك لظلم عظیم۔ لا یغفر ان یشوک باہ۔ یہاں شرک ہی انہیں کہتے ہیں وہ دیر کی پرستش کی جاوے بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور

البدن میں ہے۔ "قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرقان ہوتا ہے مگر ایک کج فہم جلد باز خدا کے فرقان کو پسند نہیں کرتا بلکہ نفس کے فرقان کو پسند کرتا ہے۔ غلام کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت عبودیت کے لئے تیار رہے اور کسی معصیت کی پروا نہ کرے مگر ایک پاجی سرکش عبودیت سے تو انکار کرتا ہے اور خدا کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے۔" (البدن جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۸)

✽ انکرمیں ایسا ہی درج ہے مگر وہاں یہ نفع جبریات معلوم ہوتا ہے چنانچہ البدن میں بھی مجاہد ہی لکھا ہے (صحیح)

دیا جاوے اسی کا نام شرک ہے۔

اور معاصی کی مثال تو حقہ کی سی ہے کہ اس کے چھوڑ دینے سے کوئی دقت و مشکل کی بات نظر نہیں آتی مگر شرک کی مثال انیم کی ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے جس کا چھوڑنا محال ہے۔ بعض کا یہ خیال بھی ہوگا کہ انقطاع الی اللہ کر کے تباہ ہو جاویں؟ مگر یہ سراپا شیطانی دوسوہ ہے۔ اللہ کی راہ میں برباد ہونا آباد ہونا ہے۔ اس کی راہ میں مارا جانا زندہ ہونا ہے۔ کیا دنیا میں ایسی کم مثالیں اور نظیریں ہیں کہ جو لوگ اس کی راہ میں قتل کئے گئے۔ ہلاک کئے گئے ان کے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت ذرہ ذرہ زمین میں ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں برباد کیا اور سب سے زیادہ دیبا گیا چنانچہ تاریخ اسلام میں پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر ہی ہوا۔^۱

(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۱۰۱۰ مورخہ ۳۰ جون ۱۹۰۳ء)

۱۵ جون ۱۹۰۳ء

جلسہ قبل از عشاء

چھوٹی باتوں پر طلاق اور اس پر اظہار ناراضگی

بارادیکھا گیا ہے اور تجربہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص خفیہ عزدات پر عودت سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے تو یہ امر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طال کا موجب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سفر میں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو لکھا کہ اگر وہ بیدین خط اس کی طرف روانہ نہ ہوگی تو اُسے طلاق دے دی جاوے گی۔

اللہ کے الفاظ یہ ہیں۔ ”بہت کا یہ بھی خیال ہوگا کہ کیا ہم انقطاع الی اللہ کر کے اپنے آپ

کو تباہ کر لیں؟ مگر یہ ان کو دھوکا ہے کوئی تباہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکرؓ کو دیکھ لو۔ اُس نے

سب کچھ چھوڑا پھر وہی سب سے اول تخت پر بیٹھا۔ (البدد جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۸)

منگایا ہے کہ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ
 ”جو شخص اس قدر جلدی قطع تعلق کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ
 ہمارے ساتھ اس کا پکا تعلق ہے۔“

ایسا ہی ایک واقعہ اب چند دنوں سے پیش تھا کہ ایک صاحب نے اول بڑی چاہ سے
 ایک شریف لڑکی کے ساتھ نکاح ثانی کیا مگر بعد ازاں بہت خفیف عذر پر دس ماہ کے
 اند ہی انہوں نے چاہا کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام
 کو بہت سخت طال ہوا اور فرمایا کہ

مجھے اس قدر غصہ ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا اور ہماری جماعت میں ہو کر پھر
 یہ ظالمانہ طریق اختیار کرنا سخت عیب کی بات ہے۔

چنانچہ دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ
 وہ صاحب اپنی نئی یعنی دوسری بیوی کو علیحدہ مکان میں رکھیں جو کچھ زوجہ اولیٰ کو دیویں
 وہی اسے دیویں۔ ایک شب اُدھر رہیں تو ایک شب اُدھر رہیں اور دوسری عودت کوئی ٹنڈی
 غلام نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اُسے زوجہ اولیٰ کا دست نگر کر کے نہ رکھا جائے۔

ایسا ہی ایک واقعہ اس سے پیشتر کئی سال ہوئے لند چکا ہے کہ ایک صاحب نے حصول
 اولاد کی نیت سے نکاح ثانی کیا اور بعد نکاح رقابت کے خیال سے زوجہ اول کو جو صدمہ
 ہوا۔ اور نیز خانگی تنازعات نے ترقی پزیری تو انہوں نے گھبرا کر زوجہ ثانی کو طلاق دے
 دی۔ اس پر حضرت اقدس نے تاراشگی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ اس خاوند نے پھر اس زوجہ کی
 طرف رجوع کیا اور وہ بیجاری بفضل خدا اس دن سے اب تک اپنے گھر میں آباد ہے۔

گرچی کا موسم اور اشتیاق زیارت اور کلام کے سُنے میں اصحاب کے بل بل کر بیٹھنے پر حشر
 اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ مکان کو وسیع کر دیوے تو یہ شکایت رفع ہو۔ ہر ایک شخص تقاضائے محبت سے آگے آتا ہے اور جگہ ہوتی نہیں۔

عبودیت کا سر اور استغفار

چند ایک احباب نے بیعت کی۔ اس پر حضرت اقدس نے اُن کو نصیحت فرمائی کہ خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ انسان توبہ نصوح کرے اور دعا کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ نہ آخرت میں رسوا ہو نہ دنیا میں۔

جب تک انسان سمجھ کر بات نہ کرے اور تذلّل اس میں نہ ہو تو خدا تک وہ بات نہیں پہنچتی صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن گزر جاویں اور خدا کی راہ میں ردنا نہ آوے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو سختی قلب کا کفارہ یہی ہے کہ انسان ردوے۔ اس کے لئے محرکات ہوتے ہیں انسان نظر ڈال کر دیکھے کہ اس نے کیا بنایا ہے اور اس کی عمر کا کیا حال ہے۔ دیگر گزشتگان پر نظر ڈالے پھر انسان کا دل لرزاں و ترساں ہوتا ہے۔

جو شخص دعویٰ سے کہتا ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں وہ مجھوتا ہے۔ جہاں شیر بنی ہوتی ہو وہاں چیونٹیاں ضرور آتی ہیں۔ اسی طرح نفس کے تقاضے تو ساتھ لگے ہی ہیں ان سے نجات کیا ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا نہ کوئی نبی نہ ولی اور نہ اُن کے لئے یہ فخر کا مقام ہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے تھے اور نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ اُن پر رہے ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو وہ ہرگز محصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا اللہم بامداد ہیسنی و بین خطایای اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اسی مطلب کو بتاتی ہیں۔

عبودیت کا بستر یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور متکبر ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۸ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۳ء)

۸ جون ۱۹۰۳ء

بوقت ظہر

ہمارے مخدوم مولانا عبدالکرم صاحب جو کہ عرصہ قریباً پانچ سال سے حضرت اقدس علیہ السلام کے مبارک قدموں میں جاگزیں ہیں۔ ان کو ایک شادی کی تقریب میں شمولیت کے لئے ساتھ لے جانے کے واسطے ایک دو احباب سیالکوٹ سے تشریف لائے تھے مگر خدا تعالیٰ نے جو عشق و محبت مولوی صاحب کو حضرت اقدس کے ساتھ عطا کیا ہے وہ ایک پل کے واسطے بھی ان مبارک قدموں سے جدائی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اس کا اثر یہ ہے کہ جب کوئی احمدی بھائی قادیان آکر پھر رخصت طلب کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کی اُن کو یہی نصیحت ہوتی ہے کہ اس مقام کو اتنی جلدی نہ چھوڑو دیکھو تمہارے اوقات دنیوی کاروبار میں کس قدر گزرتے ہیں۔ اگر اس کا ایک عشر عشر بھی تم دین کے واسطے یہاں گزار دو تم کو پتہ لگے اور آنکھ کھلے کہ یہاں کیا ہے جو ہمیں ایک پل کے واسطے علیحدہ نہیں ہونے دیتا۔ غرض کہ مولوی صاحب موصوف نے سیالکوٹ جانے سے انکار کیا اور وہی بات اس وقت حضرت اقدس کے سامنے پیش ہوئی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ

مرکزی مقام کی تقدیس

اس مقام کو خدا تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے اور متواتر کشف و الہامات سے ظاہر ہوا ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے تو اب ان ایام میں جبکہ ہر طرف ہلاکت کی ہوا چل رہی ہے اور گو کہ طاعون کا زور اب کم ہے مگر سیالکوٹ ابھی تک مطلق اس سے خالی نہیں ہے اس لئے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں جانا خلاف مصلحت ہے۔

آئینہ کار یہ تجویز قرار پائی کہ جن صاحب کی شادی ہے وہ اول لڑکی کی طرف سے اس کا ولی
یک شخص وکیل ہو کر یہاں قادیان میں آجادیں اور یہاں نکاح ہو۔ حضرت صاحب کی دُعا
بھی ہوئی اور خود مولوی صاحب کیا بلکہ حضرت اقدس علیہ السلام بھی اس تقریب نکاح میں
شامل ہو جا دیں گے۔

جس لڑکے کے رشتہ کی یہ تقریب تھی اس کا رشتہ اول ایک ایسی جگہ ہوا تھا جو کہ حضرت اقدس
کی بیعت میں نہیں تھے اور جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا تو اس وقت لڑکا بھی شامل بیعت
نہ تھا۔ جب لڑکے نے بیعت کی تو لڑکی والوں نے اس لئے لڑکی دینے سے انکار کر دیا کہ
لڑکا مرزائی ہے۔ اس ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

اول اول یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ سُنی وہابیوں کی امد و دہائی سُنی کی تکفیر
کرتا تھا۔ مگر اب اس وقت سب نے موافقت کر لی ہے اور سارا کفر اکٹھا کر کے گویا ہم پر
ڈال دیا ہے۔

(الہد جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۹ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۳ء)

۱۹ جون ۱۹۰۳ء ریل کی پیشگوئی قرآن شریف میں

جمعہ کی نماز سے پیشتر تھوڑی دیر حضرت اقدس علیہ السلام نے مجلس فرمائی۔ ریل وغیرہ کی
ایجاد سے جو فوائد بنی نوع انسان کو پہنچے ہیں ان کا ذکر ہوتا رہا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام
نے فرمایا کہ

انسانی صنعتوں کا انحصار خدا تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ ریل کے واسطے قرآن شریف
میں دو اشارے ہیں۔

اول۔ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

در اصل وہ بھی اسی خدا کی پرورشیں ہیں اور بادشاہ جو رھایا سے انصاف کرتا ہے اور اُنس کی پرورش کرتا ہے۔ وہ سب بھی اصل میں خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے۔

ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ سب کی پرورشیں اسی کی پرورشیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا اور میرا فلاں کام بادشاہ نے کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھو ایسا کہنے والے کافر ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کافر نہ بنے مومن بنے۔ اور مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے ایمان نہ رکھے کہ سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کو اس کا دوست ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کا رحم نہ ہو۔ اسی طرح بچے اور تمام رشتہ داروں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طیب کتنا ہی نور لگاتے ہیں مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کے مرض کی طرف غور کرو سب ٹی کٹر نور لگا چکے۔ مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔ اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں اور دہی ہے کہ جو تمام بریوں کو دُور کرتا ہے۔

پھر فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اور تمام پرورشیں تمام جہان پر اسی کی ہیں۔

الرَّحْمَنُ وہی ہے جس کی رحمتیں بے بدلہ ہیں مثلاً انسان کا کیا خدا تھا اگر اللہ تعالیٰ اُسے کُتبا نہ دیتا تو کیا یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں عمل نیک تھا اس کا بدلہ تو نے نہیں دیا۔

الرَّحِيمُ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے بدلہ نیک نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے والا۔ روزہ رکھنے والا۔ صدقہ دینے والا دنیا میں بھی رحم پاوے گا اور

آخرت میں بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَضِيْعُ اِجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ اور دوسری جگہ فرماتا ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو کوئی ذرہ سی بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پالیتا ہے۔

ایک یہودی نے کسی شخص کو کہا کہ میں تجھے جادو سکھلا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو کوئی بھلائی نہ کرے۔ جب دنوں کی تعداد پوری ہو گئی اور جادو نہ سیکھ سکا تو یہودی نے کہا کہ تو نے ان دنوں میں ضرور کوئی بھلائی کی ہے جس کی وجہ سے تو نے جادو نہیں سیکھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ راستہ میں سے کانٹا اٹھایا۔ اُس نے کہا بس یہی تو ہے جس کی وجہ سے تو جادو نہ سیکھ سکا۔ تب وہ بولا۔ خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ذہ سے سی نیکی کے بدلہ بڑے بھاری گناہ سے بچا لیا۔

ہمیں اس خدا تعالیٰ کی ہی پرستش کرنی چاہیئے جو کہ ذرہ سے کام کا بھی اجر دیتا ہے خدا وہ ہے کہ انسان اگر کسی کو پانی کا گھونٹ بھی دیتا ہے تو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ دیکھو ایک عورت جنگل میں جا رہی تھی رستہ میں اس نے ایک پیاسے کُتے کو دیکھا۔ اس نے اپنے بالوں سے رستہ بنا کر کنوئیں سے پانی کھینچ کر اس کُتے کو پلایا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے وہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اگرچہ وہ تمام عمر فاسق رہی ہے۔

ایک اور قصہ بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تین آدمی پہاڑ پر بھینس گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے پہاڑ کی غار میں ٹھکانا لیا تھا جبکہ ایک پتھر سامنے سے اُگرا اور راستہ بند کر لیا۔ تب ان تینوں نے کہا کہ اب تو نیک کام ہی بچائیں گے چنانچہ ایک نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے مزدور لگائے تھے۔ مزدوری کے وقت اُن میں سے ایک کہیں چلا گیا میں نے بہت ڈھونڈا۔ آخر نہ ملا تو میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خریدی اور اس طرح چند

سال تک ایک بٹا گمہ ہو گیا۔ پھر وہ آیا اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کی مزدوری کی
 تھی۔ اگر آپ دیں تو میں مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا تمام مال اس کے سپرد کر دیا۔ اے اے
 اگر تجھے میرا یہ نیک عمل پسند ہے تو میری مشکل آسان کر۔ اتنے میں تھوڑا پتھر اُدچا ہو گیا۔
 پھر دوسرے نے اپنا قلعہ بیان کیا۔ اور پھر بولا کہ اے اے اگر میری یہ نیکی تجھے پسند
 ہے تو میری مشکل آسان کر۔ پتھر ذرا اور اُدچا ہو گیا۔

پھر تیسرے نے کہا کہ میری ماں بوڑھی تھی۔ ایک رات کو اس نے پانی طلب کیا۔ میں
 جب پانی لایا تو وہ سوچکی تھی۔ میں نے اس کو نہ اٹھایا کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو اور وہ پانی
 لئے تمام رات کھڑا رہا۔ صبح اٹھی تو اُسے دے دیا۔ اے اے اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے
 تو مشکل کو دور کر۔ پھر اس قدر پتھر اُدچا ہو گیا کہ وہ سب نکل گئے۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے
 ہر ایک کو نیکی کا بدلہ دیا۔

۲۹
 (البدار جلد ۲، نمبر ۲۲، صفحہ ۱۸۵-۱۸۶، مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

۲۶ جون ۱۹۰۳ء

دربار شام

ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے

نہایت

۱۔ اس جگہ البدار کے ڈائری نوٹس نے نوٹ دیا ہے کہ "میں ۱۷ فروری کو دیکھا اور نہ یاد رکھ سکا۔ عبادت سے
 بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صبح الفاظ طہینہ نہیں کہنے جاسکے بٹا پتھر اُدچا ہو گیا۔ اے اے
 دست نہیں پتھر مرک گیا۔ ہوتا چاہیے حضور نے حدیث کا یہ مشہور واقعہ بیان فرمایا ہے ڈائری نوٹس میں اچھی طرح تبذین کر کے
 ۲۔ "البدار" میں لکھا ہے کہ "ہند ایک احباب نے بیعت کی۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔
 (مرتب)

(البدار جلد ۲، نمبر ۲۲، صفحہ ۱۸۶)

اسلام کا دعویٰ کرنا اور میرے ہاتھ پر بیعت تو یہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو کچھ نہیں۔ منہ سے دعویٰ کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت نہ دینا خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانا ہے اور اس آیت کا مصداق ہو جانا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لہ تعقلون ما لا تفعلون۔ کہو مقتدا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون^۱ یعنی اے ایمان والو۔ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ یہ امر کہ تم وہ باتیں کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے غضب کا موجب ہے۔

پس وہ انسان جس کو اسلام کا دعویٰ ہے یا جو میرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس دعویٰ کے موافق نہیں بناتا اور اس کے اندر کھوٹ رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے نیچے آ جاتا ہے اس سے بچنا لازم ہے۔

شرعی اور کوئی اوامر

نرمایا *

ادام کی دو قسمیں ہوتی ہیں :-

ایک امر شرعی ہوتا ہے جس کے برخلاف انسان کر سکتا ہے۔ دوسرے اوامر کوئی ہوتے ہیں جس کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ فرمایا یا نار کوئی بردا و سلاما علیٰ ابراہیم علیہ السلام اس میں کوئی خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آگ اس حکم کے خلاف بہرگز نہ کر سکتی تھی۔^۲ انسان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے رنگ میں دیئے ہیں جیسے اقیما الصلوٰۃ^۳

✽ البعد میں ہے کہ "ایک سوال پر فرمایا" (البعد جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۸۶)

✽ البعد میں اس کے آگے حدیوں لکھا ہے۔ "اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو عبرت دیتا ہے کہ دیکھو جب آگ تک اس کی فرماں بردار ہے تو انسان کو کہاں تک فرماں بردار ہونا چاہیئے؟" (البعد حوالہ مذکورہ)

نماز کو قائم رکھو۔ یا فرمایا واستعینوا بالصبر والصلوة۔ ان پر جب ایک عرصہ تک قائم رہتا ہے تو یہ احکام بھی شرعی رنگ سے نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان احکام کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۹۳ھ)

۲۸ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

کیا آدمؑ کے وقت دوسرا انسان موجود تھے

ایک صاحب نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام جو خلیفہ بن کر آئے تو اس وقت کونسی قوم موجود تھی جس کے وہ خلیفہ تھے؟ اور اگر کوئی قوم موجود تھی تو خواہ ان کی زوجہ کی نئی پیدائش کی ضرورت نہ تھی۔ اسی موجودہ قوم میں سے وہ نکاح کر سکتے تھے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا:-

حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے بچہ دریغ جو امور غیر مفید ہوں ان کو انسان ترک کر دے۔ اتنی جاہل فی الارض خلیفہ سے استنباط ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس وقت کوئی قوم موجود ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے والجان خلقنہ من قبل من نار السموم۔ ایک قوم جان بھی آدم سے پہلے موجود تھی۔ بخاری کی ایک حدیث

البدن میں ہے۔ موجب انسان دیر تک ان حکموں پر کاربند رہتا ہے تو اس پر بھی وہ زمانہ آجاتا ہو کہ کہاجاتا ہے یا نار کوئی بڑا۔ یعنی تو جو مصیبتوں میں مل راتھا تو اب ٹھنڈا ہو جا اور اس آگ کی طرح فوٹاں بڑا ہو جا۔ (البدن جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۸۶)

الحکم میں ہے۔ ”حدیث شریف میں آیا ہے ومن حسن الاسلاف ترک ما لا یغنیہ عنک شیء“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۹۳ھ)

میں ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے اور یہی حق ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ سے خالق نہ مانتے تو اس کی ذات پر (نعموذا بعد) حرف آتا ہے اور ماننا پڑے گا کہ آدم سے پیشتر خدا تعالیٰ معطل تھا۔ لیکن چونکہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی صفات کو قدیمی بیان کرتا ہے اسی لئے اس حدیث کا معنوں راست ہے۔ قرآن کریم میں جو کوئی ترکیب ہے وہ ان صفات کے استمرار پر دلالت کرتی ہیں لیکن اگر آدم سے ابتدا خلق ہوتی اور اس سے پیشتر نہ ہوتی تو پھر یہ نئی ترکیب قرآن میں نہ ہوتی۔

باقی رہی لڑکیوں کی بات کہ ان کے موجود ہوتے خوا کی پیدائش کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ جس مقام پر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہو۔ وہاں کے لوگ کسی عذاب الہی سے ایسے تباہ ہو گئے ہوں کہ آدمی نہ بچا ہو۔ دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ کوئی مقام بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر آباد آباد ہو جاتا ہے۔ کوئی برباد شدہ از سر نو آباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ ابھی تک یورپ والے نگرین مار رہے ہیں کہ شاید قطب شمالی میں کوئی آبادی ہو اور تلاش کر کر کے معلوم کر رہے ہیں کہ کون سے قطعات زمین اول آباد تھے اور پھر تباہ ہو گئے۔ پس ایسی صورت میں ان مشکلات میں بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ رب۔ رحمن۔ رحیم۔ مالک یوم الدین ہے اور ہمیشہ سے ہی ہے۔ جاندار ایک تو نکتوں سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک نکتوں سے۔ ممکن ہے کہ آدم کی پیدائش کے وقت اور مخلوقات ہو اور اس کی جنس سے نہ ہو یا اگر اب بھی تو اس میں کیا ہر جہ سے کہ قدرت سنائی کے لئے خدا تعالیٰ نے خوا کو بھی اُن

لے نقل مطابق اصل۔ الحکم میں یہ الفاظ ہیں۔ ”اور قرآن شریف میں جو ترکیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے استمرار پر دلالت کرتی ہے“ (الحکم جلد ۲۵ صفحہ ۵۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۳۸۷ء)

میں حاشیہ الحکم ہے۔ ”پس آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوق ضرور تھی“ (حاصل مذکور بالا)

میں حاشیہ الحکم میں ہے۔ ”کوئی آدمی نہ بچا ہو۔“ (حاصل مذکور بالا)

کی پسلی سے پیدا کر دیا۔

جب انسان بیعت کرتا ہے تو سب امر و نہی اُسے ماننے چاہئیں اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان چاہیئے۔ خدا تعالیٰ ہر طرح پر قادر ہے۔ ممکن ہے کہ ایک قوم موجود ہو۔ اور اس کے ہوتے ہوئے وہ اور قوم پیدا کر دیوے یا ایک قوم کو ہلاک کر کے اور پیدا کر دے۔ مولیٰ کے قصہ میں بھی ایک جگہ ایسا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آدم کے وقت بھی خدا سابقہ قوموں کو ہلاک کر چکا تھا۔ پھر جب آدم کو پیدا کیا تو اور قوم بھی پیدا کر دی۔

خلیفہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ایک قوم ضرور پہلے سے موجود ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اور قوم کو پیدا کر کے پہلی قوم کا خلیفہ اُسے قرار دیا جائے اور آدم اس کے مورث اعلیٰ ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی ہے اس پر تغیر نہیں آتا۔ مگر انسان ازلی ابدی نہیں ہے اس پر تغیر آتا ہے۔ میرے الہام میں بھی مجھے آدم کہا گیا ہے۔

جب روحانیت پر موت آجاتی ہے یعنی اصل انسانیت فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بطور آدم کے ایک اور کو پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ سے آدم پیدا ہوتے رہتے ہیں اگر قدیم سے یہ سلسلہ ایسا نہ ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ ۵ یا ۶ ہزار برس سے خدا ہے قدیم سے نہیں ہے یا یہ کہ اول وہ معطل تھا۔

یہ خدا تعالیٰ کی حادث ہے کہ بعض قرون کو ہلاک کرتا ہے۔ دیکھو نوح کے وقت ایک زمانہ کو ہلاک کر دیا۔ اس لئے ممکن ہے ممکن کیا بلکہ یقین ہے کہ نوح کی طرح اس وقت سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا اور پھر ایک نئی پیدا کش کی۔ اگر یہ ہلاکت کا سلسلہ نہ ہو تو پھر زمین پر اس قدر آبادی ہو کہ رہنا محال ہو جاوے۔ یہ قبریں ہی ہیں جنہوں نے یہ پردہ پوشی کی ہے۔

(التبدر جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۸۶-۱۸۷ ملاحظہ فرمائیے)

لے الحکم میں ہے۔ ”معدہ پوشی کی چوٹی ہے۔“ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۱۵)

۳۰ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

چند ایک نو وارد احباب نے بیعت کی۔ ان میں سے چند ایک نے عرض کی کہ حضرت جی۔

ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ

موٹے موٹے گناہوں کو تو جانتے ہو ان سے بچو۔ چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ ظلم نہ کرو۔

کسی کا مال یا زمین نہ دباؤ۔ جھوٹ مت بولو۔ شرک مت کرو۔

حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اہل الجنتہ بلکہ کہ جنت میں جانے والے سادے

ہوتے ہیں جو بہت پڑھے ہوئے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی سخت مذمت کی گئی ہے اور

ان پر خدا تعالیٰ نے لعنت بھی کی تھی۔ غریب لوگ پانصد برس پیشتر بہشت میں داخل ہونگے

غریبی خوش قسمتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو پہچانو کہ جس کی طرف تم نے جانا ہے اور شرک سے پرہیز

کرو۔ اسباب پر بھروسہ کرنے سے بچو کہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ جو آدمی چالاکی سے گناہ کرتا ہے

اور باز نہیں آتا تو آخر خدا کا قہر ایک دن اُسے ہلاک کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کے معنی یہی ہیں کہ خدا کے سوا اور کسی کی پوجا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ

کے رسول ہیں۔

اپنی عورتوں کو نصیحتیں کرو۔ رشتہ میں نہ لو نہ دو۔ تکبر گھمنڈ۔ غرور ان سب باتوں سے

بچو۔ خدا تعالیٰ کے غریب اور عاجز بندے بن جاؤ۔

ایک نے سوال کیا کہ اگر کوئی دشمن نقصان دیوے تو پھر بدلہ لیوں کہ نہ ؟

صبر کے فوائد اور انتقام کے نقائص

فرمایا کہ

صبر کرو کہ یہ وقت صبر کا ہے۔ جو صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ اُسے بڑھاتا ہے۔ انتقام

کی مثال شراب کی طرح ہے کہ جب تھوڑی تھوڑی پیئے لگتا ہے تو بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پھر

وہ اُسے چھوڑ نہیں سکتا اور حد سے بڑھتا ہے۔ اس طرح انتہام لیتے لیتے انسان ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے جہاں بُرا کہا جاتا ہو

سہال بھرا کہ اگر آپ کو کوئی بُرا کہے تو ہم کیسے مبرا کر سکتے ہیں؟ نسرانیہ کہ جوش کے دقت اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ دکھ تو ہوتا ہے مگر انسان ثواب پاتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں بُرا کہتا ہو تو ماں سے اٹھ گئے یا الگ ہو گئے نہ سنا کہ جس سے جوش آئے اور فساد ہو دے۔

مسجد کے متعلق سوال

سوال بھرا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے اور اس مسجد میں بہت احمق ہیں۔

نسرانیہ کہ

سفید زمین پر ایک حد گرنی وہی مسجد ہو جاتی ہے مگر فساد اچھا نہیں۔ اگر تم دشمن سے بدلہ نہ لو اور اُسے خدا کے حوالہ کر دو تو وہ خود نپٹ لیوے گا۔ دیکھو ایک بچہ کے دشمن کا مقابلہ ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کے دروازہ پر کرتا ہے تو خدا خود اس کی رعایت کرتا ہے اور اسے ضرور دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۸۷ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

(دوبار شام)

مسلمہ

یکم جولائی ۱۹۰۳ء

ایک لڑکی کے دو بھائی تھے ایک والدہ کی والدہ ایک لڑکے کے ساتھ اس

لڑکی کے نکاح کے لئے راضی تھے۔ مگر ایک بھائی مخالفت مسئلہ وہ اور جگر رشتہ پسند کرتا تھا اور لڑکی بھی بالغ تھی۔ اس کی نسبت مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اس کا نکاح کہاں کیا جائے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ لڑکی کس بھائی کی رائے سے اتفاق کرتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ اپنے اس بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ والدہ بھی متفق ہے۔ پس ریا کہ

پھر وہاں ہی اس کا رشتہ ہو جہاں لڑکی اور اس کا بھائی دونو متفق ہیں۔

آنحضرت کا ابوالہب کے لڑکوں سے رشتہ کرنا

پھر نکاحوں پر ذکر چل پٹا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکیوں کے رشتہ ابوالہب سے کر دیئے تھے حالانکہ وہ مشرک تھا مگر اس وقت تک نکاح کے متعلق وحی کا نزول نہ ہوا تھا۔ چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید غالب تھی اس لئے دخل نہ دیتے تھے اور توحید کے خلاف سے بعض امر کو سزا بنام دیتے اس لئے ابوالہب کو لڑکی دے دی تھی

رسول کو علم غیب نہیں ہوتا

رسول عالم الغیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس پر فرمایا کہ

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ نزیب کا نکاح زید سے نہ کرتے کیونکہ بعد کو جدائی نہ ہوتی اور اسی طرح ابوالہب سے بھی رشتہ نہ کرتے۔

موہبت الہی

میں ایک مردوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے مجھے تعلیم دیتا ہے اور اپنے اب سے میری تادیب فرماتا ہے۔ وہ اپنی

لے ابوالہب کے گھر ملا ہے۔ (دریہ)

مجھ پر وحی بھیجتا ہے۔ میں اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے کوئی ایسی ضرورت ہے کہ میں اس کی راہ کو ترک کر کے دوسری متفرق راہیں اختیار کروں؟ جو کچھ آنجک میں نے کہا ہے اسی کے امر سے کہا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ملایا۔ اور نہ اپنے خدا پر میں نے اختیار باندھا ہے۔ مغتری کا انجام ہلاکت ہے۔ پس اس کا دوبار پر تعجب کرنے کا کونسا مقام ہے۔ اس قادر مطلق خدا کے کاروبار پر تعجب نہ کرو کیونکہ اس نے تو زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی کو مجال نہیں کہ اس سے پوچھے کہ یہ کیا کیا؟

میرے پاس خدا تعالیٰ کی بہت سی شہادتیں ہیں۔ اس نے میرے لئے بہت سے نشان دکھلائے ہیں اور اس کی وحی کردہ غیبی خبروں میں جو اس نے مجھے دیں ایسے ایسے لازمی ہیں کہ انسان کی عقل کو ان تک رسائی نہیں ہے۔ پس اس لئے چاہیئے کہ طاعون کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ اور اس شخص کی طرح نہ ہو دیں جس کے دل کو خدا نے غافل کر دیا اور اس نے اپنے اسباب کو اپنا خدا قرار دے لیا۔

اسباب پرستی کا رد

کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہر ایک سبب کا انتہا آخر کار ہمارے خدا تک ہی ہے اور تھوڑی دور تک چل کر اسباب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف امر خالص کا مرتبہ رہ جاتا ہے کہ جسے کسی طرح ہم سبب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جاتی ہے اور اسباب کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے اسباب کا سلسلہ تو صرف چند قدموں تک ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی غیر مدرک اور غیر مرئی خالص قدرت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ خزانہ ہے کہ جس کی حد اور انتہا ہی نہیں ہے اور ایسا دیا ہے کہ جس کا کوئی کناہ نہیں ہے اور ایک ایسا داشت ہے کہ جو ملے ہونے میں نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ قدرت خالص اللہ تعالیٰ کی ہے کار ہو جاتی ہے

اور صرف اسباب رہ جاتے ہیں ٹری پے انصافی ہے کیا تم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم اور عیسیٰ کو کیسے پیدا کیا تھا؟ اور موسیٰ کے لئے کس طرح دریا کو خشک کیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام تو دریا سے سلامت گذر گئے اور فرعون غرق ہو گیا؟ اب تم ہی جواب دو کہ وہ کونسی کشتی تھی جس پر بیٹھ کر موسیٰؑ دیا سے گذرے۔

خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو قرآن کریم میں بے فائدہ نہیں ذکر کیا ہے بلکہ اس میں بڑے بڑے معارف اور حقائق ہیں تاکہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب میں مقید نہیں ہے اور تمہارے ایمان ترقی کریں۔ آنکھیں کھلیں اور شکوک و شبہات رفع ہوں اور تم کو یہ شناخت حاصل ہو کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی دروازہ مسدود نہیں ہے۔ اس کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو شخص اس کی وسعت قدرت سے منکر ہو کر اسباب کے احاطہ میں اسے مقید کرتا ہے تو سمجھو کہ صدق کے مقام سے وہ گر پڑا۔ پس اگر کوئی شخص حکم خداوندی سے اسباب کو ترک کرتا ہے تو تم اُسے بُرا مت کہو اور خدا تعالیٰ کے تساؤن کو ایک تنگ دتاریک دائرہ میں محدود مت کردو

والفہم جلد ۲۵ صفحہ ۱ مؤرخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء

نیز (القدر جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۹۳-۱۹۴ مؤرخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۳ جولائی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

تعویذ

بیک شخص نے استفسار کیا کہ تعویذ کا بازو وغیرہ پر باندھنا اور زم وغیرہ کرنا جائز ہے یا

نہیں؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جناب مولانا سکیم نور الدین صاحب کی

طرف متوجہ ہونے اور فرمایا کہ

ہمارے مٹ میں کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں؟

حکیم صاحب نے عرض کی کہ لکھا ہے کہ خالد بن ولید جب جنگوں میں جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہلبک جو کہ آپ کی گھڑی میں بندھے جوتے آگے کی طرف لٹکالیتے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوف ایک دفعہ صبح کے وقت سارا سر منڈایا مگر آپ نے نصف سر کے بال ایک خاص شخص کو دے دیئے اور نصف سر کے بال باقی اصحاب میں بانٹ دیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مہلبک کو دھو دھو کر مریضوں کو بھی پلاتے تھے اور مریض اس شفا یاب ہوتے تھے۔ ایک عورت نے ایک دفعہ آپ کا پسینہ بھی جمع کیا۔ یہ تمام اذکار شکر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

پھر اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بہر حال اس میں کچھ بات ضرور ہے جو خالی از قاعدہ نہیں اور تعویذ وغیرہ کی اصل بھی اس سے نکلتی ہے۔ بال لٹکانے تو کیا اور تعویذ باندھا تو کیا میرا بہام میں جو ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں میں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ آخر کچھ تو ہر جہی برکت ڈھونڈیں گے مگر ان تمام باتوں میں تقاضائے محبت کا بھی دخل ہے۔

۱۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ "صرف" نہیں بلکہ "جب" ہے جو طباعت کی غلطی سے "صرف" سمجھ گیا ہے۔ چنانچہ الکلم میں "جب" ہی لکھا ہے۔ الکلم میں ہے۔

"جب ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈایا تو اُدے سر کے کٹے ہوئے بال ایک شخص کو دیدیئے اور اُدے دوسرے حصہ کے باقی اصحاب کو بانٹ دیئے"

(الکلم جلد ۲، نمبر ۲۶ صفحہ ۱۰، موزع ۱۷، ج ۱، ۱۳۵)

۲۔ الکلم میں ہے۔ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خیر شریف دھو کر مریضوں کو بھی پلاتے تھے۔" (حوالہ مذکور)

عظیم نشان انسانوں کے صفات پر نظر کرنے کا ذکر ہوا۔ نسیم یاکو
صدق و وفا میں جو عظیم نشان انسان ہوتے ہیں۔ ان کے صفات کا ذکر کرنے سے سلب
ایمان ہو جاتا ہے۔ خدا تو ان صفات کو محض کر دیتا ہے اور ان کے کاموں کی عظمت اس قدر ہوتی
ہے کہ اس کے مقابلہ میں صفات کا ذکر کرتے ہی شرم آتی ہے اسی لئے وہ رفتہ رفتہ ایسے معدوم
ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔

(الہد جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۱ مودعہ ۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۵ جولائی ۱۹۰۳ء مجلس قبل از عشاء تبلیغ اور چندے کا انتظام

فسد یاکو

کتابوں کو شائع کرنا چاہیے تاکہ تبلیغ ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ دہلی کے پرے بہت کم لوگوں
کو ہمارے دعاوی کی خبر ہے۔ اس کا انتظام یوں ہونا چاہیے کہ ایک لمبا سفر کیا جاوے اور
اس میں بے تمام کتب جو کہ بہت سادہ و خیر ہوا ہے تقسیم کی جاویں تاکہ تبلیغ ہو۔ اللہ تعالیٰ
نے ہمیں بہت سے سامان دیئے ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہوتا
ہے ہمارے لئے دین بنائی گئی ہے جس سے مہینوں کا سفر دونوں میں ہوتا ہے۔

اور قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلہ کی خدمت بجا لادے۔ مالی طرح پر بھی خدمت
کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں چاہیے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندے کے نہیں چلتا اور
کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سب رسولوں کے وقت چندے جمع کئے
گئے۔ پس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ التزام سے
ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک پیسہ بھی

نہیں دیتا تو اُسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔

اس وقت اس سلسلہ کو بہت سی امداد کی ضرورت ہے۔ انسان اگر بازار مانتا ہے۔ تو بچے کی کھیلنے والی چیزوں پر ہی کئی کئی پیسے خرچ کر دیتا ہے تو پھر یہاں اگر ایک ایک پیسہ دے دیوے تو کیا مرج ہے؟ خوراک کے لئے خرچ ہوتا ہے، لباس کے لئے خرچ ہوتا ہے۔

لے اہم ہے۔

۵ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

احمدی کون ہے؟

» پنے افلاک میں «

حضرت علیہ السلام معمول کے موافق شہ نشین پر سوس فرما ہوئے اور ذیل کی تقریر فرمائی۔
مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جماعت میں چندہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آئے دن صدقہ آدمی بیعت کر کے چلے جاتے ہیں لیکن دریافت کرنے پر بہت ہی کم تعداد ایسے اشخاص کی ہے جو متواتر ماہ بماء چندہ دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی حیثیت و توفیق کے موافق اس سلسلہ کی چندہ میسوں سے امداد نہیں کرتا اس سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے اور اس سلسلہ کو اس کے وجود سے کیا فائدہ؟ ایک معمولی انسان بھی خواہ کتنی ہی مشقت سے حالت کا کیوں نہ ہو جب بازار جاتا ہے تو اپنی قدر کے موافق اپنے لئے اودا اپنے بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ لاتا ہے تو پھر کیا یہ سلسلہ جو اپنی عظیم الشان اغراض کے لئے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس لائق بھی نہیں کہ وہ اس کے لئے چند پیسے بھی قربان کر سکے؟ دنیا میں اب کل کونسا سلسلہ ہوا ہے یا ہے جو خواہ دنیوی حیثیت سے ہے یا دینی کہ بغیر مال چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کام اس لئے کہ عالم اسباب ہے اسباب سے ہی چلایا ہے۔ پھر کس قدر بخیل و دُشک وہ شخص ہے کہ جو ایسے عالمی مقصد کی کامیابی

(بقیہ صفحہ ۴۰ پر)

اور ضرورتوں پر خرچ ہوتا ہے تو کیا دین کے لئے ہی مال خرچ کرنا گراں گزرتا ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ ان چھ دنوں میں صدقہ آدمیوں نے بیعت کی ہے مگر فسوس ہے کہ کسی نے ان کو کہا بھی نہیں کہ یہاں چندوں کی ضرورت ہے۔ خدمت کرنی بہت مفید ہوتی ہے جس قدر کوئی خدمت کرتا ہے اسی قدر وہ صالح الایمان ہو جاتا ہے اور جو کبھی خدمت نہیں کرتے۔ ہمیں تو ان کے

کے لئے ادنیٰ چیز مثل چند پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے مالوں کا تو کیا ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نثار کیا حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے اپنی بساط و انشراح کے موافق اور عثمانؓ نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق، علیؓ ہذا القیاس علی قدر مراتب تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں اور اقرار بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم کریں گے مگر مدد و امداد کے موقعہ پر اپنی پیسوں کو دما کر پکڑ رکھتے ہیں۔ بھلا ایسی محبت دنیا سے کوئی دینی مقصد پا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کا دھوکہ کچھ بھی نفع رساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جب تک تم اپنی عزیز ترین اشیاء اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تب تک تم نیکی کو نہیں پاسکتے۔

اس وقت ہماری جماعت قریباً تین لاکھ ہے اگر ایک ایک پیسہ ہی اس سلسلہ کی امداد مثل لشکر و مدرسہ و فیروزہ کی امداد میں دیں تو لاکھوں پیسے ہو سکتے ہیں۔ قطرہ قطرہ بہم شود دریا ایک ایک بوند نہانی سے دریا بن جاتا ہے تو کیا ایک ایک پیسہ سے ہزار بار وہ پیسہ نہیں بن سکتا اور کیا سلسلہ کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتیں؟

اگر ایک شخص چار روٹیاں کھاتا ہے۔ تو بھی بھی اگر روٹی بچالے تو بھی اس مہد سے

(محبیہ حاشیہ علی صغریٰ)

نفع مہدہ بڑا ہو سکتا ہے۔

کے ایمان کا خطہ ہی رہتا ہے۔

چاہیے کہ ہمدی جماعت کا ہر ایک متنفذ عہد کرے کہ میں اتنا چندہ دیا کروں گا۔ کیونکہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے لئے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اس دفعہ تبلیغ کے لئے جو بڑا بھاری سفر کیا جاوے تو اس میں ایک رجسٹر بھی ہمراہ رکھا جاوے جہاں کوئی بیعت کرتا چاہے اس کا نام اور چندہ کا عہد درج رجسٹر کیا جاوے اور ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ عہد کرے کہ مدرسہ میں اس قدر چندہ دیوے گا اور لنگر خانہ میں اس قدر۔

بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ چندہ بھی جمع ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تم سچا تعلق رکھتے ہو تو خدا تعالیٰ سے پکا عہد کر لو کہ اس قدر چندہ ضرور دیا کروں گا اور نادان لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جاوے کہ وہ پوری تابعداری کریں اگر وہ عاتنا

البتہ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ اکثر لوگوں کو اب تک کہا بھی نہیں جاتا کہ ہمارے سلسلہ کے لئے کسی چندہ کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ دور درو کر بیعت کر کے جاتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جاوے تو ضرور وہ چندہ دیوں مگر ترغیب دینا ضروری ہے۔ پس میں تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندہ سے باخبر کرو۔ ہر ایک کمزور بھائی کو بھی چندہ میں شامل کرو۔ یہ موقعہ اچھا آنے کا نہیں۔ کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتیں اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ فقط مالوں کے بقدر استطاعت خرچ کرنے کا ہے اس لئے ہر ایک شخص تھوڑا تھوڑا جو دنگر اور مدرسہ اور دیگر ضروری چیزوں میں دے سکتا ہے دے۔ وہ آدمی جو تھوڑا تھوڑا چندہ دے۔ مگر

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۸ مؤرخہ ۱۰ جولائی ۱۹۳۳ء)

عہد بھی نہیں کر سکتے تو پھر جماعت میں شامل ہونے کا کیا فائدہ؟ نہایت درجہ کا بخل اگر ایک کوڑی بھی روزانہ اپنے مال میں سے چندے کے لئے الگ کرے تو وہ بھی بہت کچھ دے سکتا ہے۔ ایک ایک قطرہ سے دریا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چار روٹی کھاتا ہے تو اسے چاہیئے کہ ایک روٹی کی مقدار اس میں سے اس سلسلہ کے لئے بھی الگ کر رکھے اور نفس کو عادت ڈالے کہ ایسے کاموں کے لئے اسی طرح سے نکالا کرے۔

چندے کی ابتدا اس سلسلہ سے ہی نہیں ہے بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانہ میں بھی چندے جمع کئے گئے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو خاتم گھر کا مال لاکر سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبِ مقدور کچھ دینا چاہیئے اور آپ کی منشا تھی کہ دیکھا جاوے کہ کون کس قدر لاتا ہے۔ ابو بکرؓ نے سارا مال لاکر سامنے رکھ دیا۔ اور حضرت عمرؓ نے نصف مال۔ آپ نے فرمایا کہ یہی فرق تمہارے مدارج میں ہے اور ایک آج کا زمانہ ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ مرد دینی بھی ضروری ہے۔ حالانکہ اپنی گذرانِ عمدہ رکھتے ہیں ان کے برخلاف ہندوؤں وغیرہ کو دیکھو کہ کئی کئی لاکھ چندہ جمع کر کے کارخانہ چلاتے ہیں اور بڑی بڑی مذہبی عمارات بناتے اور دیگر موقعوں پر صرف کرتے ہیں حالانکہ یہاں تو بہت ہلکے چندے ہیں۔ پس اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو اسے خارج کرنا چاہیئے وہ منافق ہے اور اس کا دل سیاہ ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ ماہواری روپے ہی ضرور دو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کر کے درجس میں کسی فرق نہ آوے۔ معاہدہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا متا تحبون۔ اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔

یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس کو نباہنا چاہیئے۔ اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے۔ کوئی کسی اونے درجہ کے فواب کی خیانت کر کے اس کے سامنے نہیں ہو سکتا تو احکم الحاکمین کی خیانت کر کے کس طرح اسے اپنا چہرہ دکھلا سکتا ہے۔ ایک

آدمی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جمہوری امداد میں برکت ہوا کرتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چند روز ہی چلتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں فوراً سے ٹھیکس وغیرہ لگا کر وصول کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم ہذا اور امداد پر چھوڑتے ہیں چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے۔

پس ضرور ہے کہ ہزار در ہزار آدمی جو بیعت کرتے ہیں ان کو کہا جاوے کہ اپنے نفس پر کچھ متفکر کریں اور اس میں پھر غفلت نہ ہو۔

(البدع جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۱-۲۰۲ مؤرخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۹۰۳ء جولائی

مجلس قبل از عشاء

طاغون اور جماعت احمدیہ

طاغون کے ذکر پر فرمایا کہ

اس بات کو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قتل کے عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا حالانکہ صحابہ بھی قتل ہوئے تھے لیکن وہی قتل کفار کے لئے عذاب کا حکم رکھتا تھا اور مسلمانوں کے لئے شہادت کا۔ عذاب کا معیار یہی ہے کہ انسان دیکھے کہ کونسا فرقہ تباہ ہو رہا ہے آیا موافق یا مخالف۔ پس جو زیادہ تباہ ہوتا ہو ان کے لئے عذاب ہے۔ اسی طریق سے آج کل مقابلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طاغون کو عذاب کے طور پر بھیجا ہے۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا ہماری جماعت کے لوگ زیادہ مرتے ہیں یا مخالف؟ پھر خود ہی معلوم ہو جاوے گا کہ اس عذاب نے کن کو نیست و نابود کر دیا۔

اگر بہلوی جماعت کے بھی بعض فوت ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ صحابہ

یہی جنگوں میں قتل ہوتے ہی تھے ہیں البتہ ایسے جن سے شہادت اعداء ہو سکے بجائے جاویں گے جب بد اور اُحد کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو کوئی سمجھتا تھا کہ ابر خارق کیا ہے؟ کبھی ان کو فتح ہوتی کبھی صوابہ کو۔ تاہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اعجازی طور پر مرنے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ابو بکرؓ و عمرؓ کو لڑائیوں میں بچا لیا۔ اس کا نام اعجاز ہوتا ہے ورنہ موت تو ہر ایک کے لئے ہے۔

موعود اور غیر موعود

نسباً یا کہ

موعود وہ ہے جس کا ذکر منکم میں ہے جیسے کہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات... الخ ورنہ اس طرح خواہ صد مہینے آویں اور کسی اُمت کے ہوں وہ موعود نہ ہونگے کیونکہ وہ منکم سے باہر ہوں گے۔ خلافت خدا تعالیٰ کا وعدہ منکم کا ہے پھر باہر سے آنے والا کیسے موعود ہو سکتا ہے؟

(المبدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۲ مورخہ مارچ ۱۹۰۳ء)

۸ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

مرزا امام الدین جو اپنے آپ کو ہدایت کنندہ قوم ہل بیگیاں شہور کرتا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، ۸ جولائی کو فوت ہو گیا۔ چنانچہ اس کے جنازہ پر رومی طور پر ہمارے معزز و کرم دوست سید محمد علی شاہ صاحب بھی چلے گئے اور جنازہ پڑھ لینے کے پیچھے آپ کو اپنے اس عمل پر تاسف ہوا۔ اور آپ نے دلی کا قبہ نامہ شائع کیا کیا جو ہم ناظرین احکام کی دہلیسی کے لئے مدح کہتے ہیں۔ کہ

”میں بذلیہ تو بہ نامہ ہذا اس امر کو شائع کرتا ہوں کہ میں نے سخت غلطی کی ہے اور وہ یہ کہ میں نے غلطی سے مرزا امام الدین کا جو اور جو کافی قوت ہوا ہے اور جس نے اپنی کتابوں میں استدعا کیا ہے جہانہ پڑھا۔ پس میں بذلیہ اشتہار ہذا یہ تو بہ نامہ شائع کرتا ہوں اور ظاہر کرتا ہوں کہ میں امام الدین اودان لوگوں سے بیزار ہوں جو اس کے جہانہ میں شامل ہوئے اور بالآخر میں دعا نے جہانہ واپس لیتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔

خاکسار محمد علی شاہ

اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

کوئی شخص کسی بات پر ناز نہ کرے۔ فطرت انسان سے الگ نہیں ہوا کرتی۔ جس فطرت پر انسان اول قدم مانتا ہے پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوتا یہ بڑے خوف کا مقام ہے جس خفا کے لئے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیئے۔

عمر کا اعتبار نہیں۔ ہر شے پر اپنے دین کو مقدم رکھو نہ انہ ایسا آگیا ہے کہ پہلے تو خیالی طور پر اندازہ عمر کا لگایا جاتا تھا گراب تو یہ بھی شکل ہے۔ دانشمند کو چاہیئے کہ ضرور موت کا انتظام کرے۔ میں اتنی دیر سے اپنی برادری سے الگ ہوں۔ میرا کسی نے کیا بگاڑ دیا۔ خدا تعالیٰ کے مقابل پر کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیئے۔

ایک غیر مومن کی بیمار پرسی اور تہ پرسی تو حسن اخلاق کا نتیجہ ہے لیکن اس کی واسطے

بجز جہد کے اطلاق نہیں۔

”ایک دانشمند کے لئے ضرور ہے کہ موت کا انتظام کرے۔ خدا تو موجود ہے۔ اس کیلئے بھی کچھ فکر چاہیئے۔ ہم اس قدر عرصہ سے اپنی برادری سے الگ ہیں بہرہ کسی نے کیا بگاڑ لیا جو اور کسی کا برادری بگاڑ لے گی۔ من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ خدا کے مقابلہ

پر کسی کو معبود نہ بنانا چاہیئے۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۲)

کسی شکارِ اسلام کو بھلاؤ ناگناہ ہے۔ مومن کا حق ^{*} کافر کو دینا نہیں چاہیئے اور نہ منافقانہ ڈھنگ اختیار کرنا چاہیئے۔

خدا تعالیٰ کی ذات کو مخفی ہے مگر اس کے افواظِ ظاہر میں جن سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ وہ مخفی نہیں۔

سب نبیوں سے زیادہ کامیاب آنحضرت ﷺ تھے

کامیابی اور خوشی کی موت تمام نبیوں سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موئے بھی کامیاب ہوئے لیکن موت نے اُن کو بھی سفر میں ہی آگھیرا۔ دل میں قنات ہو گئی کہ اس سرزمین میں پہنچوں مگر وہ پوری نہ ہوئی۔ مسیح کی موت پر خیال کیا جاوے تو اس میں غانت درجہ کی ناکامی ہے۔ کل بارہ ہزاری تھے کسی کو بہشت کی کنجیاں ملنے کا وعدہ تھا وہ نہ ملیں۔ ایک نے تیس روپے نقد لے کر گرفتار کر دیا۔ دوسرے نے لعنت بھیجی۔ اگر یہ مان بھی لیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہی چڑھ گئے تو بھی روتے ہی گئے ہوں گے خوشی اور کامیابی کی موت تو نصیب نہ ہوئی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر وہاں سے رخصت ہونا قطعی دلیل آپ کی نبوت پر ہے۔ اُنے آپ اُس وقت جبکہ زمانہ ظہار الفساد فی البر والبحر کا مصداق تھا۔ اور ضرورت ایک نبی کی تھی۔ ضرورت پر آنا بھی ایک دلیل ہے اور آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب اذاجاء نصر اللہ کا آوازہ دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کس قدر عظیم الشان کامیابی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک

* اہل بیت میں ہے "مومن کا حق غیر مومن کو نہ دینا چاہیئے" (الہد جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۲)

✻ اہل بیت میں ہے۔ "ایک نے اُسٹاد پر لعنت کی؟" (محالہ ذکر صفحہ ۲۰۲)

⊕ اہل بیت میں ہے۔ "بفرض محال اگر مان لیا جاوے؟" (محالہ ذکر)

یعنی وہ رب جس نے اس قدر کامیابی دکھائی اس کی تسبیح و تحمید کر اور اور انبیاء پر جو اللہ تعالیٰ پر شیدہ رہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیئے گئے اور رحمت کے تمام امور اجلی کر دیئے اور کوئی بھی مخفی نہ رکھا۔ اس حمد کا ثبوت اس آخری وقت پر اگر دیا۔ احمد کے معنی ہیں حمد کرنے والا۔

دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں آیا جو اتنی بڑی کامیابی اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ لذتِ سرور کی موت اگر ہوئی ہے تو فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی ہے۔ اور دوسرے کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اس لئے آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے طبیب اُسے کہتے ہیں جو علاج کر کے مریض کو اچھا کر کے دکھلا دیوے ویسے ہی لا الہ الا اللہ سے ہر ایک روحانی مرض کا علاج کر کے آپ نے دکھلایا۔ اور اسی لئے دوسری تمام نبوتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم یشس الذین کفروا۔ آج کا فرنا امید ہو گئے گویا آپ کو کامیابی کے اس اعلیٰ نقطہ تک پہنچا دیا کہ کافر نامراد ہو گئے۔ کیا انجیل میں اس کے مقابل کوئی آیت ہے۔ ہرگز نہیں۔ مسیح علیہ السلام کو تو فقط ایک یہودیوں کی اصلاح سپرد تھی

﴿البقرہ میں ہے۔﴾

”اسی حمد کا ثبوت اب اس آخری وقت میں آگیا ہے کہ ایک احمد آیا۔ احمد کے معنی ہیں حمد کرنے والا۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ثابت کرے کہ اس قدر کامیابی کسی اند کو ہوئی ہو۔ خوشی، مراد مندی اور لذت کی موت اگر حاصل ہوئی ہے تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اور کسی نبی کو ہرگز نہیں ہوئی یہ خدا کا فضل ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نفس ایسا پاک تھا کہ خدا کا اس قدر فضل ہوا۔ اور آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت ہے۔“

(البقرہ جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۰۳ صفحہ ۲۰۴ جلد ۲ فی ۱۹۵)

اور یہ کوئی مشکل کام نہ تھا مگر صفت کی بات ہے کہ کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ اول اُس کو بادشاہت کا وعدہ دیا تو پھر کہہ دیا کہ وہ آسمانی بادشاہت ہے۔ ایلیا کی بات پیش کی تو وہ ایسی کہ خود بخوبی نے ایلیا ہونے سے انکار کیا۔

آنحضرتؐ اور مسیحؑ کا مقابلہ

پھر دیکھئے کہ مسیحؑ کی گرفتاری کے لئے آدمی آگئے۔ دو گھنٹہ کے اندر ہی اندر آپ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے والوں کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لئے کسریٰ کے سپاہی آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور پھر دوسرے دن صبح کو آپ اُن کو حجاب دیتے ہیں کہ آج تمہارا خلوہ و مارا گیا اللہ میرے خدا ہے اس کے لئے شہر دیہ کو اس پر مسلط کر دیا۔

اب دو فونیوں کا مقابلہ کرو۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کسریٰ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح لازم تھا کہ مسیحؑ کی گرفتاری کے وقت کم از کم موٹے موٹے چھ سات آدمی مارے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے خدا کا ارادہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جمایا جاوے گا۔

ایک آدمی کے دو خدمت گار ہوں کہ ایک تو رات دن خدمت کرتا ہے اور تنخواہ بھی لیتا ہے مگر گالی گلوچ بھی کھاتا ہے اور اور کموات بھی دیکھتا ہے۔ ایک اور ہے کہ بظاہر کام تو نہیں کرتا لیکن قرب اس کا بہت ہے۔ ہر وقت آقا رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس سے اُس کے اور آقا کے اندر دنی تعلقات کا پتہ لگتا ہے کہ کس قدر بڑھے ہوئے ہیں

اللہ البند میں یہ فقرہ یوں لکھا ہے۔ ”مگر قصمت کی بات ہے کہ مسیحؑ کی کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی“

(البدید جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳)

اللہ البند میں ہے۔ ”تمہارا خداوند آج رات کو مارا گیا اور میرے خدا نے اسی کے

بیٹے شہر دیہ کو اس پر مسلط کر دیا“ (حماہ نہ کر)

یہی حال مسیح کا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تلخی سے گزری ہے۔ گلی و فیرو آپ کھاتے رہے اور نصرت و قبح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہونا صداقت کی بڑی بھاری دلیل ہے۔ مسیح کی قوم یہود تو آپ کے بھائی ہی تھے۔ مسیح بھی تورات کو مانتے تھے مگر پھر بھی ذرا سی بات پر اس قدر مخالفت ہوئی کہ انہوں نے سولی پر چٹھایا اور ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہان دشمن اور پھر کامیابی پر کامیابی ملی حتیٰ کہ آپ کے خلفاء کو بھی کامیابی ہوئی۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۹ جولائی ۱۹۰۳ء

دوبار شام

قبر مسیح اور عیسائیوں کا اقرار

بعض عیسائی اخباروں نے مسیح کی قبر واقعہ کثیر کے متعلق ظاہر کیا ہے کہ یہ قبر مسیح کی نہیں

بلکہ ان کے کسی حواری کی ہے۔ اس تذکرہ پر آپ نے فرمایا کہ

اب تو ان لوگوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ اس قبر کے ساتھ مسیح کا تعلق ضرور ہے وہ یہ

کہتے ہیں کہ یہ اُن کے کسی حواری کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مسیح کی ہے۔ اب اس قبر کے متعلق

یہ تاریخی صحیح شہادت ہے کہ وہ شخص جو اس میں مدفون ہے وہ شہزادہ نبی تھا اور قبو انیس سو

برس سے مدفون ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ شخص مسیح کا حواری تھا اب ان پر یہی سوال ہوتا ہے

اور اُن کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں کہ مسیح کا کوئی حواری شہزادہ نبی کے نام سے بھی مشہور تھا

الہد میں ہے۔ یہی حال مسیح کا ہے کہ اُن کی زندگی کیسی تلخی سے گزری ہے۔ گلی

و فیرو آپ کھاتے رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال کس طرح تائیدات

الہیہ رہیں۔ دنیا ہو یا آخرت، خدا تعالیٰ کے فضل کا شامل حال ہونا صداقت کی بڑی دلیل

اور وہ اس طرف آیا تھا اور یہ یقیناً ثابت نہیں ہو سکتا۔ پس اس صورت میں بجز اس بات کے
 ماننے کے کہ یہ مسیح علیہ السلام کی ہی قبر ہے اور کوئی چارہ نہیں۔
 (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۹ مورخہ مارچ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

نشانات کی ضرورت

نشانات کی ضرورت پر فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے نماز روزہ
 وغیرہ سب لحاظ داری ہے حقیقی نیکی کو لوگ جانتے نہیں کہ کیا شے ہے۔ خدا کے خوف سے
 کسی شے کو ترک کرنا یا لینا بالکل جاتا رہا ہے۔ غرض کہ اس وقت بڑی بحث اُپڑی ہے۔ اگر
 خدا تعالیٰ مدد نہ کرے اور نشانات نہ دکھائے تو پھر دہریہ کو فتح حاصل ہوتی ہے اور اس
 وقت صرف اس کی ہستی کا ثبوت ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی غیرت کے ثبوت کی بھی ضرورت
 ہے بعض لوگ تو گواہ کہہ رہے ہیں بعض اس کے لئے ایک بیٹا تجویز کر رہے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایسی ضرورت اُپڑی تھی۔ اس لئے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت کہا کہ اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو پھر تیری
 پرستش کرنے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا۔ یہی حال اس وقت ہے۔ پس اگر مہدی اور
 مسیح کا یہ زمانہ نہیں تو اور کس وقت کا انتظار ہے۔ آنے والے نے تو صدی کے سر پر
 آنا تھا۔ اب بیس سال سے بھی زیادہ گزر گئے۔ زمانہ کی موجودہ حالت سے پتہ لگتا ہے
 کہ اب آخری فیصلہ خدا تعالیٰ کا ہے۔

(الہد جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۳۲-۳۳ مورخہ مارچ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۱ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

عیب و جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو

تبا کو کے مضرات پر ایک مختصر مضمون پڑھا گیا۔ جس میں کل امراض کو تبا کو کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا

اور تبا کو کی خدمت میں بہت مبالغہ کیا گیا تھا۔ اس کو شکر حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔ شراب کے مضار اگر

بیان کئے ہیں تو اس کا نفع بھی بتا دیا ہے۔ اور پھر اس کو روکنے کے لئے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس

کا ضرر نفع سے بڑھ کر ہے۔ دراصل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی نفع نہ ہو۔ مگر

مخلوق کے کلام کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو۔ اس نے اس کے مضرات ہی مضرات

بتائے ہیں کسی ایک نفع کا بھی ذکر نہیں کیا۔

تبا کو اور شریعت

تبا کو کے بارے میں اگرچہ شریعت نے کچھ نہیں بتایا لیکن ہم اس کو مکروہ جانتے

ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اگر یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تو آپ نہ

اپنے لئے اور نہ اپنے صحابہ کے لئے کبھی اس کو تجویز کرتے بلکہ منع کرتے۔

جلد ابجد میں ہے۔

تبا کو کے مضرات کے متعلق ایک انگریزی ٹریکٹ مجلس میں پڑھا جا رہا تھا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۰۹ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۳ء)

”اللہ تعالیٰ اگر کسی شے کے نقصانات بیان کرتا ہے

تو ساتھ ہی منافع بھی بیان کرتا ہے۔“ (حوالہ مذکور)

”ابجد میں ہے۔“ لیکن مخلوق کی کام کو دیکھو کہ نقصانات کے بیان کرنے میں کس

قدر مبالغہ کیا ہے اور تبا کو کے نفع کا نام تک بھی نہیں لیا۔ (حوالہ مذکور)

غریبوں کا حصہ دین میں

نسیلا کہ

غریب نے دین کا بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے امراء محروم رہ جاتے ہیں وہ پہلے تو فسق و فجور اور ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں حسد، نفقہ اور نیاز مندی غریب کے حصہ میں ہوتی ہے۔ پس غریب کے گروہ کو بد قسمت خیال نہیں کرنا چاہیئے بلکہ سعادت اور خدا تعالیٰ کے فضل کا بہت بڑا حصہ اس کو ملتا ہے۔

یاد رکھو حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک حق اللہ دوسرے حق العباد

حق اللہ میں بھی امر اور کدورت پیش آتی ہے۔ اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے مثلاً نماز کے وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اُن کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے اور اس طرح پر وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ مساجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہیں۔ اور وہ ان میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور اسی طرح وہ حق العباد میں خاص خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ غریب آدمی تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لئے تیار رہتا ہے۔ وہ پاؤں دبا سکتا ہے۔ پانی لاسکتا ہے۔ کپڑے دھو سکتا ہے یہاں تک کہ اگر اُس کو نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اُسے دریغ نہیں ہوتا۔ لیکن امراء ایسے کاموں میں تنگ دعار سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ غرض امارت بھی بہت سی ٹیکوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے

۱۔ اللہ میں ہے۔ ”خدا تعالیٰ کے ان پر بڑے فضل اور اکرام ہیں؟“

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۰۹)

۲۔ اللہ میں ہے۔

”حق اللہ میں بھی امراء لوگ منہی اختیار کرتے ہیں“ (حوالہ مذکور)

۳۔ حاشیہ۔ البدر میں ہے ”عار معلوم ہوتا ہے“ (حوالہ مذکور)

یہی درجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین پانچ سو برس اول جنت میں جائیں گے
(الحکم جلد ۴ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۲ مورخہ ۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

عورتوں کو وعظ

جو کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے ۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء کو اندرون خانہ بوتہ میں احقر النور
فرمایا تھا اور دروازہ سے باہر دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کر قلمبند کیا گیا۔ چونکہ اکثر بچکان
بھی عورتوں کے ہمراہ تھے جو اکثر شور کے سلسلہ تسامح کا قور دیتے تھے اس لئے جہاں
تنگ بشریت کی استعداد نے موقعہ دیا۔ اس کو بلفظ نوٹ کیا گیا ہے (نوٹ اذیلڈ)

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا مگر تاہم آپ کی
بیویاں سب کام کر لیا کرتی تھیں جہاں بھی دے لیا کرتی تھیں اور ساتھ اس کے عبادت
بھی کرتی تھیں چنانچہ ایک بیوی نے اپنی حفاظت کے واسطے ایک رتبہ لٹکا رکھا تھا کہ عبادت
میں اُونگھ نہ آئے۔ عورتوں کے لئے ایک ٹکڑا عبادت کا خاندنوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک
ٹکڑا عبادت کا خدا کا شکر بجالانا ہے۔ خدا کا شکر کرنا اور خدا کی تعریف کرنی یہ بھی عبادت ہے
دوسرا ٹکڑا عبادت کا ناز کو ادا کرنا ہے۔

کوئی شخص نواب تھا۔ صبح کو نماز کے لئے نہیں اُٹھتا تھا۔ ایک مولوی نے اسے وعظ سُنایا
اس پر نواب نے اپنے خادم کو کہا کہ مجھ کو صبح کو اُٹھا دینا۔ خادم نے دو تین مرتبہ اس کو جگایا جب
ایک مرتبہ جگایا تو اس نے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ جب دوبارہ اس طرف ہو کر جگایا پھر اور
طرف ہو گیا جب تیسری مرتبہ جگایا تو اس نے اُٹھ کر اُس کو خوب مارا اور کہا کہ بخت جب ایک مرتبہ
نہیں اُٹھا تو تجھے معلوم نہ تھا کہ ابھی نہ اُٹھوں گا پھر کیوں جگایا اور اتنا مارا کہ وہ پہاڑ پہوش

پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے۔ بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے غلطہ خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا۔ اگر تم کوئی بُرا کام کر دگی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزدہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ پس چاہیے کہ تم ہر وقت اپنا کام دیکھ کر کیا کرو۔ اگر کوئی چڑھا اچھا کام کرے گا۔ تو وہ بخشا جاوے گا اور اگر سید ہو کر کوئی بُرا کام کرے گا تو وہ دوزخ میں ڈالا جاوے گا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے واسطے دعا کی وہ منظور نہ ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کو کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ مگر اس کو پھر بھی رسدہ ڈال کر دوزخ کی طرف گھسیٹ کر ذلت کے ساتھ لے جاویں گے (یہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی سفارش بھی کارگر نہ ہوگی)۔ کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔ پیغمبروں نے غریبی کو اختیار کیا۔ جو شخص غریبی کو اختیار کرے گا وہ سب سے اچھا رہے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو اختیار کیا۔ کوئی شخص عیسائی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت نے اس کی بہت سی تواضع و خاطر داری کی۔ وہ بہت بھوکا تھا۔ حضرت نے اس کو خوب کھلایا کہ اس کا پیٹ بہت بھر گیا۔ رات کو اپنی رضائی عنایت فرمائی۔ جب وہ سو گیا تو اس کو بہت زور سے دست آیا کہ وہ روک نہ سکا اور رضائی میں ہی کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ میری حالت کو دیکھ کر کواہت کریں گے شرم کے شے نہ نکل کر چلا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سے عرض کی کہ جو نصرانی عیسائی تھا وہ رضائی کو خواب کر گیا ہے۔ اس میں دست کیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے دوتا کہ میں صاف کر دوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں تملیفت اٹھاتے ہیں۔ ہم جو حاضر ہیں ہم صاف کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا اس لئے میرا ہی کام ہے اور اُنہ کر پانی منگوا کر خود ہی صاف کرنے گے۔ وہ عیسائی جبکہ ایک کوس بچ گیا تو اس کو یاد آیا کہ اس کے پاس جو سونے کی صلیب تھی وہ چار پائی پر بھول آیا ہوں۔ اس لئے وہ واپس

آیا تو دیکھا کہ حضرت اس کے پانخانہ کو رضائی پہ سے خود صاف کر رہے ہیں۔ اس کو ندامت آئی اور کہا کہ اگر میرے پاس یہ ہوتی تو میں کبھی اس کو نہ دھوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص کہ جس میں اتنی بے نفسی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑکوں کی طرف راستہ میں دیکھا کرتے تھے تو اتنی شفقت کیا کرتے تھے کہ وہ لڑکے سمجھا کرتے کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں کسی اور قسم کی ہوں ان کو دوسری عورتیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اور نہ مرد ایسا کریں کیونکہ یہ دل دکھانے والی بات ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا۔ یہ بہت بُری خصلت ہے۔ یہ ٹھٹھا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت بُرا معلوم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے دل نہ دکھے وہ بات جائز رکھی ہے جہاں تک ہو سکے ان باتوں سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل والے کو میں کس طرح جو ادول گا۔ قَاتِلَا مَنْ طَغٰۤی۔ وَ اِنَّ الْحَيٰۤیۃَ الدُّنْیَاۤہِ فَاِنَّ الْجَحِیْمَۃَ هِیَ الْمَاۤوِیۡۃُ ۚ جو شخص میرے حکموں کو نہیں مانے گا۔ میں اس کو بہت بُری طرح سے جہنم میں ڈالوں گا اور ایسا ہو گا کہ آخر جہنم تمہاری جگہ ہوگی۔ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰیۤ ۖ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاۤوِیۡۃُ ۚ اور جو شخص میری عدالت کے تحت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور خیال رکھے گا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ٹھکانہ جنت میں کروں گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسٰی و قلیٰ ۖ اَنْۢجَاوُۡۤہُ الْاَنۡفٰیۤہُ ۚ وَ مَا یُذۡرِیۡکَ لَعَلَّہُ یُذۡکٰۤی اَوْ یَذۡکُرُ فَنَنْفَعُہُ الَّذِیۡۤہُ ۚ اس سورۃ کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کے پاس چند قریش کے بڑے بڑے آدمی بیٹھے تھے۔ آپ اُن کو نصیحت کر رہے تھے کہ ایک اندھا آگیا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو دین کے مسائل بتلا دو۔ حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس پر خدا تعالیٰ نے بہت غصہ کیا۔ آخر آپ اس کے گھر گئے اور اُسے ہلا کر لائے اور چادر بچا دی اور کہا کہ تو بیٹھ۔ اس اندھے نے کہا کہ میں آپ کی چادر پر کیسے

بے بسوں؟ آپ نے وہ چارہ کیوں بچائی تھی؟ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں۔ تکبر اور شرارت بُری بات ہے۔ ایک ذرا سی بات سے ستر برس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک شخص عابد تھا وہ پہاڑ پر رہا کرتا تھا اور مدت سے وہاں بارش نہ ہوئی تھی۔ ایک روز بارش ہوئی تو پتھروں پر اور روٹیوں پر بھی ہوئی تو اُس کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ ضرورت تو بارش کی کھیتوں اور باغات کے واسطے ہے یہ کیا بات ہے کہ پتھروں پر ہوئی یہی بارش کھیتوں پر ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اس کا سارا ولی پنا چھین لیا۔ آخر وہ بہت سافلیک ہوا۔ اور کسی اور بزرگ سے استمداد کی تو آخر اس کو پیغام آیا کہ تو نے اعتراض کیوں کیا تھلا تیری اس خطا پر عتاب ہوا ہے۔ اس نے کسی سے کہا کہ ایسا کر کہ میری ٹانگ میں رستہ ڈال کر پتھروں پر کھینٹتا پھر۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں کروں؟ اس عابد نے کہا کہ جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح کرو۔ آخر اس نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ اس کی دونوں ٹانگیں پتھروں پر کھینٹنے سے چھل گئیں۔ تب خدا نے فرمایا کہ بس کر اب معاف کر دیا۔ اب دیکھو کہ لوگ کتنے اعتراض کرتے ہیں۔ ذرا زیادہ بارش ہو جاوے تو کہتے ہیں کہ ہم کو ڈوبنے لگ گیا ہے اور ذرا توقف بارش میں ہو تو کہتے ہیں کہ اب ہم کو مارنے لگا ہے یہ اعتراض کیسے بُرے ہوتے ہیں۔ دیکھو تقوٰے کیسے گم ہو گیا ہے اگر ایک دو آنے رستے میں بل جادیں تو جلدی سے اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کو کسی سے نہیں کہتا۔ حالانکہ تقوٰے کا کام یہ تھا کہ اس کو سب کو سُنانا اور جس کے ہوتے اس کے حوالہ کرتا۔ پھر کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی بارش کیسے ہو؟ اور تعالیٰ بہت سے گناہ تو معاف ہی کر دیتا ہے۔ اگر زیادہ بارش ہو تو دھائی دیتے ہیں۔ اگر دھوپ زیادہ ہو تو بھی دھائی دیتے ہیں۔ ان سب حالتوں میں انسان تقوٰے سے خالی ہوتا ہے۔ پس چاہیے کہ مبرا کرے اگر صبر نہ کرے تو پھر کافر ہو کر تو روٹی کھانی حرام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی خدا تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے۔

دیکھو ہمارے پیغمبر خدا کے اہل ۱۲ لڑکیاں ہوئیں۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں

نہ ہوا۔ اور جب کوئی غم ہوتا تو انا للہ ہی کہتے رہے۔ اب اگر کسی کا لڑکا مر جاوے تو برس برس تک روتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کشائش دیوے تو تعزین کرتے ہیں مگر ذرا سختی آجاوے تو فدا پھر جاتے ہیں۔ ایک شخص کی یہاں بیوی فوت ہو گئی وہ فوراً دھرتی ہو گیا انسان کو چلے گئے کہ علامہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھے کہ کبھی سختی آوے تو توڑنا نہ پڑے گرا کبھی نہیں آئی حضرت ایوبؑ کتنے صابر تھے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ دیکھ میرا بندہ کتنا صابر ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو بکریاں بہت ہیں آرام سے کھاتا پیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اس کی بکریوں پر مسلط کیا۔ اس نے سب کو فنا کر دیا اور حضرت ایوبؑ کے خادم نے خبر پہنچائی کہ تمہاری بکریاں سب مر گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو یوں کیوں کہتا ہے کہ میری بکریاں مر گئیں وہ تو خدا تعالیٰ کی محفیں اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ پھر شیطان سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ میرا بندہ ایوبؑ کیسا صابر ہے۔ اُس نے کہا کہ ہاں اس کو یہ خیال ہے کہ اونٹ بہت سے ہیں بکریاں فنا ہو گئیں تو کیا ہو گیا ان سے سب طرح کے کام چل سکتے ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اونٹوں پر بھی مسلط کیا۔ پھر سب اونٹ فنا ہو گئے۔ اور اسی طرح خادم نے خبر دی تو حضرت ایوبؑ نے وہی کہا کہ میرے نہیں تھے یہ تو خدا تعالیٰ نے دیئے تھے اس نے واپس لے لئے۔ پھر کیا افسوس ہے۔ پھر شیطان سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ میرا بندہ کیسا صابر ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے دل میں تقویت ہے کہ گائیاں بہت سی ہیں ان سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ آخر ان پر بھی اسی طرح شیطان کو مسلط کیا گیا وہ بھی فنا ہو گئیں اور حضرت ایوبؑ نے صبر کیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا تو شیطان نے جواب دیا کہ اس کے پاس فرزند بہتیرے ہیں دل میں جانتا ہے کہ کیا ہوا یہ جیتے ہیں تو پھر بہت سال اکٹھا ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے فرزندوں کو بھی وفات دے دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ خدایا اس کی تندہی بہت ہے اس کو اس کی بدولت سب کچھ مل سکتا ہے۔ آخر یہ ہوا کہ نہایت بیمار ہو گئے اور تندہی بھی جاتی رہی مگر صبر کیا اور پھر خدا تعالیٰ نے شیطان

سے کہا کہ میرا بندہ کیسا صابر ہے۔ شیطان چُپ سا ہو گیا۔ مگر ان کی بیوی جو ہمیشہ کھانا پکایا کرتی تھی شیطان اُس کو راستے میں بلا اور ایک بڑھی کی شکل میں اس سے کہا کہ تیرا خدا ایسا ہے ایسا ہے تو اس کی کیوں خدمت کرتی ہے۔ اُس نے یہ بات حضرت ایوبؑ سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو شیطان تھا تو نے اس کی بات کیوں میرے پاس کہی میں اچھا ہو کر تجھ کو سوہید ماروں گا۔ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو ایوب علیہ السلام کے پاس خرشتہ آیا اور اپنے پاؤں مار کر ایک چشمہ نکالا اس میں نہانے کے واسطے کہا۔ حضرت ایوبؑ اس میں نہا کر اچھے ہو گئے اور پھر بیوی کی طرف متوجہ ہوئے تو چونکہ آپ نے قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ نے سمجایا کہ بیوی تمہاری بے قصور ہے صرف ایک جھاڑو بجائے سوہید کے اس کے بدن سے چھو دو تاکہ قسم چھوٹی نہ ہو دے۔

اب دیکھو کہ کتنا صابر ہونا ان کا ثابت ہوا۔ ان کا قصہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یاد دیکھ صدا سال گزر گئے تھے نقل کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ... الخ کہیں ہم تم کو نہایت فقر و فاقہ سے آزمائیں گے اور کہیں تمہارے بچے مرا دیں گے۔ تو جو لوگ مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ہی مال تھا ہم بھی تو اسی کے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں نے جو صبر کرتے ہیں میرے مطلب کو سمجھا ہے۔ ان پر میری بڑی رحمتیں ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ تو دیکھو کہ یہ باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے غریب آدمی کے ساتھ کبر کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔

(البدع جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۱۰-۲۱۱ موزع ۲۲ ج ۱ فی سنی)

نیز

(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۵-۱۶ موزع ۷ ج ۱ فی سنی)

مجلس قبل از عشاء

ارتداد عن الاسلام کا ذکر

عبدالغفور نامی ایک شخص کے قریب مذہب اختیار کرنے پر سہایا کہ اس طرح کے ارتداد سے اسلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ یکہائی نظر سے دیکھنا چاہیئے کہ آیا اسلام ترقی کر رہا ہے یا تنزل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو بعض لوگ مرتد ہو جاتے تھے تو کیا ان سے اسلام کو نقصان پہنچتا تھا؟ ہرگز نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلو انجام کار اسلام کو ہی مفید پڑتا ہے اور اس طرح سے اہل اسلام کے ساتھ اختلاف کی ایک راہ کھلتی ہے اور جب خدا تعالیٰ نے ایک جماعت کی جماعت اسلام میں داخل کرنی ہوتی ہے تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ اہل اسلام میں سے کچھ ادھر چلے جا دیں خدا تعالیٰ کے کام بڑے دقیق اور اسرار سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا کرتے۔

(البدعہ جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۰۹۔ ملاحظہ ۲۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۳ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

حضرت اقدس کا عورتوں کو وعظ

ومن یتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ جس طور سے معلوم بھی نہ ہوگا۔ رزق کا خاص طور سے اس واسطے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں اور تقویٰ سے کام لیں تو خدا

تعالے خود اُن کو رزق پہنچا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہو متولی الصالحین۔ جس طرح ہر سال بچے کی متولی ہوتی ہے اسی طرح پروردگار تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صالحین کا کفیل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے مال میں طرح طرح کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ انسان بعض گناہ عمداً بھی کرتا ہے اور بعض گناہ اس سے دیے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ جتنے انسان کے عضو ہیں ہر ایک عضو اپنے اپنے گناہ کرتا ہے۔ انسان کا اختیار نہیں کہ بچے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے بچا دے تو بچ سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لئے یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو لوگ اپنے رب کے آگے انکار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جاوے تو اُن کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص علیدہت دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہوں سے آزادی دے اس نے بہت دعا کرنے کے بعد سوچا کہ سب سے زیادہ عاجزی کیونکر ہو۔ معلوم ہوا کہ کتنے سے زیادہ عاجزی کوئی نہیں تو اس نے اس کی آواز سے رونا شروع کیا کسی اور شخص نے سمجھا کہ مسجد میں کُتا آگیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا رتن پلید کر دیوے تو اس نے آکر دیکھا تو حاد ہی تھا کُتا کہیں نہ دیکھا۔ آخر اس نے پوچھا کہ یہاں کُتا رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ہی کُتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم ایسے کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ خدا تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اس واسطے میں نے سوچا کہ اس طرح میری عاجزی منظور ہو جاوے گی۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے لڑکے کے واسطے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ اسی طرح انسان کو چاہیئے کہ دعا کرے۔ بہت سے شخص ایسے ہوتے ہیں کہ کسی گناہ سے نہیں بچتے۔ لیکن اگر اُن کو کوئی شخص بے ایمان یا کچھ اور کہہ دیوے۔ تو بڑے ہوش میں آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ پھر ہم کو یہ کہیں کہتا ہے۔ اس طرح انسان کو معلوم نہیں کہ کیا کیا گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ پس اُس

کو کیا خبر ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے صیبوں کو شمار کرے اور
وہا کرے پھر اللہ تعالیٰ بچا دے تو بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دُعا
کرو میں مانوں گا۔ اذعونی استجب لکمۃ

دعا اور صحبت صالحین

دو چیزیں ہیں ایک تو دُعا کرنی چاہیے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ فلاح الصادقین
راست بازوں کی صحبت میں رہ کر کے تم کو پتہ لگ جاوے کہ تمہارا خداتو در ہے۔ مینا
ہے۔ سُنے والا ہے۔ دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کو صدام نعمتیں
دیتا ہے۔ جو لوگ ہر روز نئے گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کو حلوے کی طرح شیریں خیال کرتے
ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ یہ زہر ہے کیونکہ کوئی شخص سنگیہا جان کر نہیں کھا سکتا۔ کوئی شخص بھی
کے نیچے نہیں کھڑا ہوتا اور کوئی شخص سانپ کے سوا رخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اور کوئی شخص کھانا کھا نہیں کھا سکتا
اگرچہ اس کو کوئی دھار پلے بھاد۔ پھر ماہجد اس بات کے جو یہ گناہ کرتا ہے کیا اس کو خبر نہیں ہے۔ پھر کیوں
کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل مضرتین نہیں کرتا۔ اس واسطے ضرور ہے کہ
آدمی پہلے یقین حاصل کرے۔ جب تک یقین نہیں غور نہیں کرے گا اور کچھ نہ پائے گا بہت
سے لوگ ایسے بھی ہیں۔ جنہوں نے پیغمبروں کا زمانہ بھی دیکھ کر ان کو ایمان نہ آیا۔ اس کی وجہ
یہی تھی کہ انہوں نے غور نہیں کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَنَا مَعِيَ بِلَیْنِ حَتَّى
تَبْعَتْ رَسُولًا۔ ہم مذاہب نہیں کیا کرتے جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور وَإِذَا
أَرْسَلْنَا إِلَیْكَ قُرْآنًا مَّا تَمُوتُ فَنُفِثَ فَنَفَسْنَا فَنَفَسْنَا فَنَفَسْنَا فَنَفَسْنَا فَنَفَسْنَا فَنَفَسْنَا
فَنَفَسْنَا۔ پہلے امرا کو اللہ تعالیٰ ہلٹ دیتا ہے۔ وہ ایسے افعال کرتے ہیں کہ آخر ان کی
پاداش میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اولاد کی تربیت کرو۔ زمانہ
کو۔ کسی شخص کا خون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی
تک پہنچاتی ہیں۔ عہد کرو اور عہد کرو پورا کرو۔ اگر تکبر کرو گی تو تم کو خدا ذلیل کرے گا۔ یہ

ساری باتیں بڑی ہیں •

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۸ صفحہ ۲۱۴-۲۱۸ مؤرخہ ۱۸ جولائی ۱۹۰۳ء)

شام کے وقت بلوچہ دوران سر حضرت اقدس (علیہ السلام) نے نماز مغرب کے نوافل بیٹھ کر ادا کئے۔ بعد ازاں آندھی اور بارش کے آثار نمودار ہوئے اور تجویز ہوئی کہ نماز عشاء جمع کر لی جاوے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی اس لئے تشریف لے گئے مگر تاہم باجماعت نماز کا اس قدر آپ کو خیال تھا کہ تاکید فرمائی کہ تکبیر زود سے کہی جاوے کہ میں آندھن لوں اور باجماعت نماز ادا ہو جاوے •

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۸ صفحہ ۲۱۰ مؤرخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۴ جولائی ۱۹۰۳ء

خدا تعالیٰ سچا دوست ہے

نسیا یا کہ

دعویٰ مومن اور مسلم ہونے کا آسان ہے مگر جو سچے طور پر خدا تعالیٰ کا ساتھ دیوے تو خدا تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ہر ایک دل کو اس قسم کی سچائی کی توفیق نہیں مل سکتی یہ صرف کسی کسی کا دل ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ دوست بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض دن مزاج کہ دفا نہیں کرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حتیٰ دوستی کو دفا داری کے ساتھ چھوڑا کرتے ہیں تو بعد خدا تعالیٰ دفا دار دوست ہے اسی لئے تو وہ فرماتا ہے ومن یتوکل علی اللہ کہ جو خدا کی طرف ہوسے طور پر آگیا اور احداً وغیرہ کسی کی پروا نہ کی تو خدا تعالیٰ اس کے ساتھ پوری دفا کرتا ہے۔

مشکوئی | غمگین ایسا ہوگا کہ شریک جو رعب داب رکھتے ہیں وہ کم ہوتے ہاویں گے

گذشتہ چند ایام میں سخت گرمی تھی اور آج بفضل خدا بارش ہو جانے کی وجہ سے
 ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بارش کے ہو جانے سے درخت
 دھوئے دھاتے نظر آ رہے تھے۔ آسمان، بادل اور ہر ایک درو دیوار نے بارش کی
 وجہ سے ایک خاص رنگ و روپ حاصل کیا تھا۔ اس پر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور محب
 شکر انسان نے فرمایا کہ

خدا کے تصرفات بھی کیسے ہیں۔ ابھی کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔

ایک مومن اور دنیا دار کی موت میں فرق

جس کا دل مردہ ہو وہ خوشی کا مدار صرف دنیا کو رکھتا ہے مگر مومن کو خدا تعالیٰ
 سے بڑھ کر اور کوئی شے پیاری نہیں ہوتی۔ جس نے یہ نہیں پہچانا کہ ایمان کیا ہے اور خدا
 کیا ہے۔ وہ دنیا سے کبھی آگے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک دنیا ان کے ساتھ ہے۔ تب
 تک تو سب سے خوشی سے بولتے ہیں۔ بیوی سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ مگر
 جس دن دنیا گئی تو سب سے ناراض ہیں۔ مُنہ سُجھا ہوا ہے۔ ہر ایک سے لڑائی ہے مگر
 ہے۔ شکوہ ہے۔ جتنی کہ خدا تعالیٰ سے بھی ناراض ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان سے کیسے
 راضی رہے۔ وہ بھی پھر ناراض ہو جاتا ہے۔

مگر بڑی بشارت مومن کو ہے یا ایہ تھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک
 راضیة مرضیة۔ اے نفس جو کہ خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے تو اپنے رب کی طرف
 راضی خوشی واپس آ۔ اس خوشی میں ایک کافر ہرگز شریک نہیں ہے۔ راضیہ کے معنی یہ
 ہیں کہ وہ اپنی مرادات کوئی نہیں رکھتا کیونکہ اگر وہ دنیا سے غلات مرادات جاوے تو پھر
 راضی تو نہ گیا۔ اسی لئے اس کی تمام مراد خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ اس کے مصداق صرف آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ کو یہ بشارت ملی۔ اذاجاہ نصر اللہ والغتم^۱ اور الیوم

اکملت لکم دینکم۔ بلکہ مومن کی خلاف مرضی تو اس کی نذر دجان کنی بھی نہیں ہوا کرتی۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ دھا کیا کرتا تھا کہ میں طوس میں مروں۔ لیکن ایک دفعہ وہ ایک اور مقام پر تھا کہ سخت بیمار ہوا اور کوئی امیدِ نسیبت کی نہ رہی تو اس نے وصیت کی کہ اگر میں یہاں مر جاؤں تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اسی وقت سے وہ رُوح بصحت ہوتا شروع ہو گیا حتیٰ کہ بالکل تندرست ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی وصیت کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مومن کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ ادھو فی استجب لکم اللہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میری دعا تھی کہ طوس میں مروں۔ جب دیکھا کہ موت تو یہاں آتی ہے تو اپنے مومن ہونے پر مجھے شک ہوا۔ اس لئے میں نے یہ وصیت کی کہ اہل اسلام کو دھوکا نہ دوں۔ غرض کہ راضیۃ مرضیۃ مرن مومنوں کے لئے ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مالداروں کی موت سخت نامرادی سے ہوتی ہے دنیا دار کی موت کے وقت ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسی وقت اُسے نزع ہوتی ہے۔ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اُسے عذاب دیوے اور اس کی حسرت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ انبیاء کی موت جو کہ راضیۃ مرضیۃ کی مصداق ہوتی ہے۔ اس میں اور دنیا دار کی موت میں ایک تین فرق ہو۔ دنیا دار کتنی ہی کوشش کرے مگر اس کی موت کے وقت حسرت کے اسباب ضرور پیش ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ راضیۃ مرضیۃ کی موت مقبولین کی دولت ہے۔ اس وقت ہر ایک قسم کی حسرت دُور ہو کر اُن کی جان نکلتی ہے۔ راضی کا لفظ بہت عمدہ ہے اور ایک مومن کی مرادیں اہل میں دین کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی کامیابی اور اس کے دین کی کامیابی اس کا اصل دھا ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے کہ جن کو اس قسم کی موت نصیب ہوئی۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۸ صفحہ ۲۱۸ مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۱۹ء)

۱۶ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

غور تول کو وعظ

سلطان محمود سے ایک بزرگ نے کہا کہ جو کوئی محمد کو لیک دفعہ دیکھ لیوے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ محمود نے کہا کہ یہ کلام تمہارا بیغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ اُن کو کفار البولہب، البوجہل وغیرہ نے دیکھا تھا۔ اُن پر دوزخ کی آگ کیوں حرام نہ ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے بادشاہ کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 ينظرون اليك وحد لا بصدون۔ اگر دیکھا اور جھوٹا کاذب سمجھا تو کہاں دیکھا؟
 حضرت ابوبکرؓ نے فاطمہؓ نے، حضرت عمرؓ نے اور دیگر اصحابؓ نے آپ کو دیکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا۔ دیکھنے والا اگر محبت اور اعتقاد کی نظر سے دیکھتا ہے تو ضرور اثر ہو جاتا ہے اور جو عداوت اور دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے ایمان حاصل نہیں ہوا کرتا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پیچھے نماز ایک مرتبہ پڑھ لیوے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کو فناء مع الصادقین کے مصداق ہو کر نماز کو آپ کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو وہ بخشے جاتے ہیں۔ اصل میں لوگ نماز میں دنیا کے رونے روتے رہتے ہیں۔ اور جو اصل مقصود نماز کا قرب الی اللہ اور ایمان کا سلامت لے جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں حالانکہ ایمان سلامت لے جانا بہت بڑا معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان اس واسطے روتا ہے کہ مجھ کو با ایمان اللہ تعالیٰ دنیا سے لیجاوے تو خدا تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کرتا ہے اور بہشت اُن کو ملیگا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حصول ایمان کیلئے روتے

⑤ ممکن ہے خیریت فرمایا ہو + (مرتب)

ہیں۔ مگر یہ لوگ جب روتے ہیں تو دنیا کے لئے روتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیگا اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذا کرونی اذکرکم تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یعنی الام اور خوشحالی کے وقت تم مجھ کو یاد رکھو اور میرا قرب حاصل کرو تاکہ مصیبت میں میں تم کو یاد رکھوں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیئے کہ مصیبت کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنے ایمان کو صاف کر کے اور دروازہ بند کر کے رووے بشرطیکہ پہلے ایمان صاف ہو تو وہ ہرگز بے نصیب اور نامراد نہ ہوگا۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ میں بڑھا ہو گیا مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو شخص صالح ہو اور با ایمان ہو پھر اس کو دشواری پیش ہو اور اس کی اولاد بے رزق ہو۔

پھر دوسری جگہ فرماتا ہے واذ قال موسیٰ لفرعون لا ابرح حتیٰ اخرجک من ارضک اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ وعظ فرما رہے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی اور بھی علم میں زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہ آئی (یعنی یوں کہتے کہ خدا کے بندے بہت سے ہیں جو ایک سے ایک علم میں زیادہ ہیں) اور حکم ہوا کہ تم فلاں طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو جاوے گی وہاں تم کو ایک علم والا شخص ملے گا۔ پس جب وہ ادھر گئے تو ایک جگہ مچھلی بھول گئے جب دوبارہ تلاش کرنے آئے تو معلوم ہوا کہ مچھلی وہاں نہیں ہے۔ وہاں ٹھہر گئے تو ایک ہمارے بندہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کو موسیٰ نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم اور معرفت سیکھوں؟ اس بزرگ نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں مگر آپ بدگانی سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ جس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں دی جاتی تو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک موقع پر بے محل کام کرتا ہے تو اکثر بدظنی ہو جاتی ہے۔ پس موسیٰ نے کہا کہ میں کوئی بدظنی نہ کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلیگا تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا۔ پس جب چلے تو ایک کشتی پر جا کر سوار ہوئے (یہاں پر حضرت اقدس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا وہ تمام قصہ

ذکر کیا جو کہ سورہ کہف میں مذکور ہے۔ پھر اس دیوار کے خزانہ کی نسبت فرمایا کہ اُس کو اس واسطے درست کر دیا کہ وہ دو تئیم بچوں کے کام آوے۔ اس واسطے یہ کام کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں نے کوئی نیک کام نہ کیا تھا مگر اُن کے باپ کے نیک بخت اور صالح ہونے کے باعث خدا تعالیٰ نے ان بچوں کی خبر گیری کی۔

دیکھو کہاں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے واسطے اس کی اولاد کا اس قدر خیال رکھا اور کہاں یہ کہ انسان غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پروا نہیں کرتا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے ہر حال میں تعلق رکھتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ایک انسان کے دلِ برگشتہ میں۔ کام اس کے خراب ہیں مگر خدا تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ قابلِ رحم ہی نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسان پر بڑا رحم ہے۔ ہزاروں گناہ بخشتا ہے۔ جب انسان بہت تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور سب طرح سے اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَاتَىٰ غُفْرَتُكَ یعنی جو تیری مرضی ہو کئے جا میں نے تجھے سب کچھ بخش دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ یعنی جو چاہو سو کئے جاؤ۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اور بہت رحم سے معاملہ کرتا ہے۔

نصرمایا کہ

وہ خدا جو کہ عرصہ سے مخفی چلا آتا تھا اب نقاب اٹھا کر چہرہ دکھا رہا ہے۔ کیا آج تک کسی نے ایسا بوتا خدا دیکھا تھا جیسے کہ اب رات دن بول رہا ہے۔

موجودہ زمانہ کے گدی نشین جو کہ دینی ضرورتوں سے غافل ہیں۔ ان کے ذکر پر

نصرمایا کہ

اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یونہی ایک فقیر کی طرح گدی پر بیٹھے رہتے۔ تو سرتاج

کامیابی جو کہ آپ نے دنیا میں دیکھ لی۔ کیسے نظر آتی۔ طاعون کا ظاہر ہونا بھی خدا تعالیٰ کی رحمت
 ما ارسلنک الا رحمة للعالمین۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق
 آتا ہے کہ جب آپ ہر ایک قسم کے خلق سے ہدایت کو پیش کرتے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ
 آپؐ نے اخلاق۔ صبر۔ نرمی اور نیز مار، ہر ایک طرح سے اصلاح کے کام کو پورا کیا اور لوگوں
 کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی۔ مال دینے میں نرمی بستنے میں عقلی دلائل اور معجزات کے
 پیش کرنے میں آپؐ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اصلاح کا ایک طریق مار بھی ہوتا ہے کہ جیسے
 ماں ایک وقت بچہ کو مارے ڈراتی ہے وہ بھی آپؐ نے برت لیا تو مار بھی ایک خدا تعالیٰ
 کی رحمت ہے کہ جو آدمی اور کسی طریق سے نہیں سمجھتے خدا تعالیٰ ان کو اس طریق سے سمجھاتا
 ہے کہ وہ نجات پاویں۔

خدا تعالیٰ نے چار صفات جو مقرر کی ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہیں۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے کام لے کر تبلیغ کی ہے مثلاً پہلے رب العالمین
 یعنی عام ربوبیت ہے تو آیت ما ارسلنک الا رحمة للعالمین اس کی طرف اشارہ کرتی
 ہے۔ پھر ایک جلوہ رحمانیت کا بھی ہے کہ آپؐ کے فیضان کا بدل نہیں ہے۔ ایسی ہی دوسری
 صفات +

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۸، ۲۹ صفحہ ۲۱۸، ۲۲۵-۲۲۶، سورہ ۲۱ جولائی دہر گشت کشمیر)

یہاں سے لے کر اخیر تک جو مضمون البدر میں ۱۶ جولائی کی ڈائری میں درج ہے۔ یہی
 مضمون الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ الحکم میں ۲۱ جولائی کی ڈائری میں درج ہے۔ غالباً دو
 ڈائری نویں صاحبان میں سے کسی ایک سے سہنا ایسا ہو گیا ہے یعنی یا تو ۱۶ جولائی کی
 ڈائری غلطی سے ۲۱ جولائی کی ڈائری میں درج کر دی گئی ہے اور یا ۲۱ جولائی کی ڈائری سہنا
 ۱۶ جولائی کی ڈائری میں درج ہو گئی ہے، واللہ اعلم (مرتبہ)

بزم احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام

۲۱ جولائی ۱۹۰۳ء

استفسار اور اس کا جواب
بٹوں کا کم و بیش ہونا

ایک شخص نے سوال کیا کہ ریٹی برادر س وفیرہ کارخانوں میں سرکاری سیر ۸۰ روپے
کا دیتے ہیں اور لیتے ۸۱ روپے کا ہیں کیا یہ جائز ہے ؟ فرمایا

جن معاملات میں بیع و شری میں مقدمات نہ ہوں ، فساد نہ ہوں ، تراخی و تقین
ہو اور سرکار نے بھی جرم نہ رکھا ہو۔ عرف میں جائز ہو۔ وہ جائز ہے۔

ہدایت کی آخری راہ

ماورجب دنیا میں اصلاح اور اشاعت ہدایت کے لئے آتے ہیں تو وہ ہر طرح
سے سمجھاتے ہیں۔ آخری علاج اور راہ سختی بھی ہے۔ دنیا میں بھی یہی طریق جاری ہے کہ
ابتداءً اولاً نرمی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ پھر اس کی خوبیاں اور مفاد بتا کر شوق دلایا
جاتا ہے۔ آخر جب کسی طرح نہیں مانتے تو سختی ہوتی ہے۔ جیسے ماں ایک وقت بچہ
کو مار سے ڈراتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر طریق عقل تبلیغ اور ہدایت
کی تجویز کر سکتی ہے، اختیار کئے۔ یعنی اول ہر قسم کی نرمی سے، رفیق، صبر اور اخلاق
سے، عقلی دلائل اور معجزات سے کام لیا اور آخر الامر جب ان لوگوں کی شمرا تیں اور
سخنیاں حد سے گزر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رنگ میں ان پر حجت پوری کی اور
سختی سے کام لیا۔ یہی حال اب ہو رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دلائل سے سمجھایا۔ نشانات
دکھائے اور آخر اب طاعون کے ذریعہ متوجہ کر رہا ہے اور ایک جماعت کو اس طرف لا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ کا مکمل مظہر

نرمایا۔

سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ بیان ہوئی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے مظہر کامل تھے۔ مثلاً پہلی صفت رب العالمین ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی مظہر ہوئے۔ جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جیسے رب العالمین عام ربوبیت کو چاہتا تھا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دُنیا اور کل عالموں کے لئے قرار پائی۔

پھر دوسری صفت رحمن کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل مظہر ٹھہرے کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں۔ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ پھر آپ رحیمیت کے مظہر ہیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابہؓ نے جو محنتیں اسلام کے لئے کیں اور ان خدمات میں جو تکالیف اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا ہی گیا ہے۔

پھر آپ مالکیت یوم الدین کے مظہر بھی ہیں۔ اس کی کامل تجلی فتح مکہ کے دن ہوئی ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفات اربعہ کا جو اتم الصفات ہیں اور کسی نبی میں نہیں ہوا۔
(المکمل جلد ۲۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۰۱۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۳۷ء)

۲۳ جولائی ۱۹۳۷ء

خواب

فسیاد کہ

رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک انب ہے جسے میں نے تھوڑا سا چوسا تو معلوم ہوا کہ وہ تین پھل ہیں جب کسی نے پوچھا کہ کیا پھل ہیں تو کہا کہ ایک آم ہے ایک طلحہ اور ایک آند پھل ہے۔

انتداد کی وجہ

اسلام سے انتداد کی وجہ پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک قوم کا غلبہ اور اقبال ہوتا ہے تو خود غرض آدمی اغراض کے واسطے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

(المجلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۱۹۰۳ء اگست ۱۹۰۳ء)

۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء
دوبار شام

استفسار اور اس کا جواب

ایک بھائی نے عرض کی کہ حضور پکرا وغیرہ جانور جو غیر امد تھا اور قبروں پر چڑھائے جاتے ہیں بھرہ فروخت ہو کر ذبح ہوتے ہیں کیا ان کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا۔
شریعت کی بناء نرمی پر ہے۔ سختی پر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُھلَ بِہِم لِعَٰثِرِ اللہ سے یہ مراد ہے کہ جو ان مندردوں اور تھاؤں پر ذبح کیا جاوے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے لیکن جو جانور بیع و شری میں آجاتے ہیں اس کی حلت ہی سمجھی جاتی ہے زیادہ تفتیش کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو حلوئی وغیرہ بعض اوقات ایسی

✽ الحکم میں "طوبی" لکھا ہے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۹۰۳ء اگست ۱۹۰۳ء)

✽ حاشیہ۔ البد میں مزید لکھا ہے۔ "کیونکہ اب مکن ناقدہ وغیرہ مقامات پر (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حرکات کرتے ہیں کہ اُن کا ذکر بھی کراہت اور نفرت پیدا کرتا ہے لیکن اُن کی بچا ہوتی چیزیں آخر کھاتے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیریںیاں تیار کرتے ہیں اور میلی کچیلی دھوتی میں بھی ہاتھ مارتے جاتے ہیں۔ اور جب کھانڈ تیار کرتے ہیں تو اس کو پاؤں سے ملتے ہیں۔ چوڑے چار گڑ وغیرہ بناتے ہیں اور بعض اوقات جوٹھے رس وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح پر اگر تشدد ہو تو سب حرام ہو جاویں اسلام نے مالا یطاق تکلیف نہیں رکھی ہے بلکہ شریعت کی بنا نرمی پر ہے۔

اس کے بعد سائل مذکور نے پھر اسی سوال کی اور ہدیک جو بیات پر سوال شروع کئے
فسرلایا۔

اللہ تعالیٰ نے لا تسئلوا عن اشیا بھی فرمایا ہے۔ بہت کھودنا اچھا نہیں۔

الطِّبَابُ لِلطَّيِّبِينَ

اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ متقی کو ایسی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ خود پاک چیزیں بہم پہنچاتا ہے اور خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لئے ہیں۔ اگر انسان تقویٰ اختیار کرے اور باطنی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پاکیزگی ہے تو وہ ایسے ابتلاؤں سے بچا لیا جاوے گا۔ ایک بزرگ کی کسی بادشاہ نے دعوت کی اور بکری کا گوشت بھی پکایا اور خنزیر کا بھی۔ اور جب کھانا رکھا گیا تو عمدہ سورا کا گوشت اس بزرگ کے

بقیہ حاشیہ گذشتہ۔ لاکھوں حیوان چڑھتے ہیں اور روز موقوف ہو کر ذبح ہوتے ہوں اگر اُن کا کھانا حرام ہو تو پھر تو تکلیف مالا یطاق ہے (البدیع جلد ۲۰ صفحہ ۲۲۶ سورۃ اعراف ص ۱۰۲)۔

اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ متقی کو کسی قسم کی تکلیف پیش نہیں آتی اور اسے غلامی وغیرہ پہنچانے کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے اور اس نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین (البدیع جلد ۲۰ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ سورۃ اعراف ص ۱۰۲)۔

سامنے رکھ دیا اور بکری کا اپنے اور اپنے دوستوں کے آگے جب کھانا رکھا گیا اور کہا کہ شروع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ پر بذریعہ کشف اصل حال کھول دیا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو تقسیم ٹھیک نہیں اور یہ کہہ کر اپنے آگے کی نکالیاں ان کے آگے اور ان کے آگے کی اپنے آگے رکھتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ الْحَيْثُ لِلْخَيْثُ لِلْخَيْثُ غرض جب انسان شرعی امور کو ادا کرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور بُری اور مکروہ باتوں سے اس کو بچا لیتا ہے۔ الا ما رَحِمَ دَنِي کے یہی معنی ہیں۔

(الحکمہ جلد ۲۹ نمبر ۲۰ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۵ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

الہام

فتریا۔

کل مجھے الہام ہوا تھا الفتنة والصدقات

فسر یا کہ

اب الہام بھی اسے کیا کہیں۔ ایسی صاف اور واضح وحی ہوتی ہے کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش بالکل نہیں رہتی۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسی وحی ہو تو ہو ورنہ ہر وحی میں پیشگوئی ضرور ہوتی ہے۔

معرفت کی ضرورت

تقویت ایمان کی بڑی ضرورت ہے۔ بغیر ایمان کے اعمال مثل مژدہ کے ہوتے

ہیں۔ ایمان ہو تو انسان کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ آسمان کی طرف صعود ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو نہ برکات حاصل ہوتے ہیں نہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جب کوئی عمل کیا جاوے تو جو اس عمل کی شان ہوگی تو کیا ویسی کسی دوسرے کی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس قدر امراض عمل کی کمزوری اور تقویٰ کی کمزوری کے دیکھے جاتے ہیں اُن سب کی اصل جڑ معرفت کی کمزوری ہے۔ ایک کیڑے کی بھی معرفت ہوتی ہے تو انسان اس سے ڈرتا ہے۔ پھر اگر خدا کی معرفت ہو تو اس سے کیوں نہ ڈرے؟ غرض کہ معرفت کی بڑی ضرورت ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ اگرچہ ہماری جماعت تو بڑھ رہی ہے لیکن ابھی پورست ہی بڑھتا

سہ اٹھم میں ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے ورنہ ایمان بدون عمل مُردہ ہے اور جب تک عمل نہ ہو وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں مگر اعمال کی قوت اور توفیق معرفت اور یقین سے پیدا ہوتی ہے جس قدر یہ قوت بڑھتی ہے اسی قدر اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے اور وہ برکات حاصل ہوتی ہیں جن سے انسان آسمان کی طرف اُٹھایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو یقین کے ثمرات پیدا نہیں ہوتے جس قدر انسان شک و شبہ میں اور غفلت میں ہے۔ اسی قدر اس کا ایمان کمزور ہے اور اس ایمان کے موافق اس کے اعمال کمزور ہیں جس قدر اہل عمل کی کمزوری اور تقویٰ کی کمزوری سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی اصل جڑ معرفت کی کمی اور کمزوری ہے۔ ورنہ معرفت تو ایک ایسی لذیذ شے ہے کہ یہ جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر عمل کی طاقت ملتی ہے ایک کیڑے کی معرفت بھی ہو تو انسان اُس سے ڈرتا ہے۔ اُسے علم ہو کہ چیونٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے تو اس سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے ضرر سے بچتا ہے اگر اسد تعالیٰ کی معرفت ہو تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نہ ڈرے اہل ہی معرفت ہے جس کے بغیر کوئی خوشی اور برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔

ہے۔ اگر مغز بڑھے تو بات ہے۔

بارہا خیال آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی قوت قدسیہ ہے کہ آپ پر
کمان لاکر صحابہ کرامؓ نے یکے دفعہ ہی دنیا کا فیصلہ کر دیا۔ جان سے بڑھ کر کیا شے ہوتی ہے اپنے
خون سے دین پر مہر لگا دیں۔ اب لوگ بیعت کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ساتھ ہی خفیہ اغراض
دنیا کے بھی ہاتھ ملتے ہیں کہ نفساں کام دنیا کا ہو جاوے۔ یہ جو جادو ہے۔ یہ کچھ ہے کہ جو عوام کو
جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل اس کی آسان کر دیتا ہے۔ مگر سب سے اول معرفت ضروری
ہے پھر خدا تعالیٰ خود اس کی ہر ایک ضرورت کا تکفیل ہو گا۔

(المبداء جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۲۶ مورخہ مراگست ۱۹۰۳ء)

۲۶ جولائی ۱۹۰۳ء

بسمِ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام

مسیح موعود کے زمانہ میں درازی عمر کا راز

احادیث میں جو آیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عربی لمبی ہو جائیں گی۔ اس سے یہ
مراد نہیں ہے کہ موت کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور کوئی شخص نہیں مرے گا۔ بلکہ اس
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مالی، جانی نصرت میں اس کے خلص احباب ہوں گے۔ اور
خدمت دین میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کی عربی دراز کر دی جائیں گی۔ اس واسطے کہ وہ
لوگ نفع رساں وجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واما ما یفتح الناس فی مکہ
فی الارض۔ یہ اہل اہل قدرت کے موافق ہے کہ عربی دراز کر دی جائیں گی۔ اس زمانہ کو
جو دراز کیا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے اور اس میں کوئی خاص مصلحت ہے۔

اس پر حضرت حکیم صحت نے عرض کیا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا مجدد عربین عبدالعزیز

کو تسلیم کیا ہے کہ کل دو برس تک زندہ رہے ہیں)

ان اہل بعد حضرت حجۃ الودع نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں فرمایا کہ
محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آج تک ہم کو محفوظ رکھا ہے اور جماعت کو
ترقی دے رہا ہے اور اس کے اندیا و ایمان اور معرفت کے لئے حج و براہین ظاہر کر رہا ہے
یہاں تک کہ کوئی پہلو نایکی میں نہیں رہنے دیا۔

ہمارے سلسلہ کے لئے منہاج نبوت ایک زبردست آئینہ ہے۔ جاہل اس پر اپنی کم
سمجھی سے اعتراض کرے تو منہاج نبوت اس کے منہ پر طمانچہ مارتا ہے۔ جو بات ہو نہاد
ہوتی ہے اس کے نشانات اور آثار خود بخود نظر آنے لگتے ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے
ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس کی تکمیل کی ہوائیں چل رہی ہیں اور دو طرح سے وہ ہو رہا ہے
ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے دلی مات کوشش
جاری ہے اور اشاعت اور تبلیغ کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ تائیدات الہیہ شامل حال ہوتی
جاتی ہیں۔ دوسری طرف خود ہمارے منافعوں کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اور ان
میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے مذہب کو چھوڑتے جاتے ہیں اور اس کی
برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ گویا وہ اپنے مذہب و ملت کی عمارت کو بیخراہی میں تہمت
بایدیم کا مصداق ہو کر خود ہی مسمار کر رہے ہیں۔

فرمایا۔

اللہ تعالیٰ جب تک اپنا چہرہ نہ دکھالے۔ ہرگز نہیں چھوڑے گا کیونکہ یقین کی

※ البتہ میں ہے۔ "دوسرے یہ کہ ان کی کوششوں کا وبال اُلٹ کر انہی پر پڑتا ہے

اور وہ بیخراہی میں تہمت بایدیم کا خود مصداق ہو رہے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۷ مورخہ ۷ اگست ۱۹۹۷ء)

ترقی کا سچا ذریعہ یہی ہے۔

لہا سبعة ابواب

نمایا۔

چندر روز سے جو مستورات میں وعظ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک روز یہ ذکر آگیا۔ کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور بہشت کے آٹھ۔ اس کا کیا متر ہے۔ تو یک دفعہ ہی میرے دل میں ڈال گیا کہ اصول جرائم بھی سات ہی ہیں اور نیکیوں کے اصول بھی سات بہشت کا جو آٹھواں دروازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا دروازہ ہے۔

دوزخ کے سات دروازوں کے جو اصول جرائم سات ہیں ان میں سے ایک بد نظمی ہے۔ بد نظمی کے ذریعہ بھی انسان ہلاک ہوتا ہے اور تہام باطل پرست بد نظمی سے گمراہ ہوئے ہیں۔ دوسرا اصول تکبر ہے۔ تکبر کرنے والا اہل حق سے الگ رہتا ہے اور اسے سزا مندوب کی طرح اقرار کی توفیق نہیں ملتی۔

تیسرا اصول جہالت ہے یہ بھی ہلاک کرتی ہے۔

چوتھا اصول اتباع ہوئی ہے۔

پانچواں اصول کورانہ تقلید ہے۔

غرض اسی طرح پر جرائم کے سات اصول ہیں اور یہ سب کے سب قرآن شریف سے مستنبط ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان دروازوں کا علم مجھے دیا ہے۔ جو گناہ کوئی بتائے وہ ان کے نیچے آجاتا ہے کورانہ تقلید اور اتباع ہوئی کے ذیل میں بہت سے گناہ آتے ہیں۔

اسی طرح ایک دن میں نے بیان کیا کہ دوزخیوں کے لئے بیان کیا گیا ہے۔ کہ

﴿معلوم ہوتا ہے کہ باقی دو اصول ڈائری نوٹس صاحب قلمبند نہیں کر سکے و مرتب﴾

اُن کو زقوم کھانے کو ملے گا اور بہشتیوں کو اس کے بالمقابل دودھ اور شہد کی نہریں اور قسم قسم کے پھل بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا کیا مترسہ؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بالمقابل بیان ہوئی ہیں۔ بہشت کی نعمتوں کا ذکر ایک جگہ کر کے یہ بھی فرمایا ہے۔ کَلَّمَا دُرُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رِزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوبَهُ مَشَاهِبًا۔ تو اس میں رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد نہیں کہ دنیا کے آم۔ خربوزے اور دوسرے پھل اور دنیا کا دودھ اور شہد اُن کو یلوا جائیگا نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ مومن جو اخلاص اور محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس ذوق شوق سے جو لذت اُن کو محسوس ہوتی ہے تو بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حاصل ہونے پر وہ لذت اُن کو یاد آجائے گی کہ اس قسم کی لذت بخش نعمتیں ہمارے رب سے پہلے بھی ملتی رہی ہیں۔ چونکہ بہشتی زندگی اسی عالم سے شروع ہوتی ہے اس لئے ان نعمتوں کا ملنا بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ بہشت کی نعمتوں کے بارہ میں تو آیا ہے کہ نہ اُن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ تو ان دنیوی پھلوں سے اُن کا رشتہ کیا ہوا؟

ایمان اور اعمال کی مثال قرآن شریف میں درختوں سے دی گئی ہے۔ ایمان کو درخت بتایا ہے اور اعمال اس کی آبپاشی کے لئے بطور نہروں کے ہیں۔ جب تک اعمال سے ایمان کے پودہ کی آبپاشی نہ ہو اس وقت تک وہ شیریں پھل حاصل نہیں ہوتے۔ بہشتی زندگی والا انسان خدا تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت لذت پاتا ہے اور جو بد بخت روزِ خنی زندگی والا ہے تو وہ ہر وقت اس دنیا میں زقوم ہی کھا رہا ہے اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے۔ ^۱ معیشۃ ضنکاً بھی اسی کا نام ہے جو قیامت کے دن زقوم کی صورت

۱۔ البدر میں ہے ”مختلف جیل سے مکاتلغ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہی کمائی اسے قیامت

۲۔ کے دن زقوم کی شکل میں متبل ہو کر ملے گی۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۷)

پر متمثل ہو جائے گی۔ غرض دو نو صندوقوں میں باہم رشتے قائم ہیں۔
(الحکم جلد ۳۰ نمبر ۳۰ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

۹ جولائی ۱۹۰۳ء

بوقت نماز ظہر

بلاؤم ٹاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پروفیسر میڈیکل کالج لاہور نے آج لاہور کو
جانا تھا۔ انہوں نے لاہور کے اسیہ سماج کے اس اشتہار کا ذکر کیا جو انہوں نے
مسئلہ نجات پر مباحثہ کے لئے شائع کیا ہے۔ اس پر حضرت حجتہ اللہ نے مختصراً
نجات کے متعلق یہ تقریر بیان فرمائی۔ اس کا حاصل یہ ہے۔ ایڈیٹر

مسئلہ نجات

فرمایا۔

نجات کے متعلق جو عقیدہ قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ
نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ سے نہ زکوٰۃ سے اور صدقات سے بلکہ محض اللہ تعالیٰ
کے فضل پر منحصر ہے جس کو دعا حاصل کرتی ہے۔ اسی لئے اھدنا الصراط المستقیم
کی دعا سب سے اہل تعلیم فرمائی ہے کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ
کے فضل کو جذب کرتی ہے جس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے کیونکہ جب انسان کی
دعا جو سچے دل اور خلوص نیت سے ہو قبول ہوتی ہے تو پھر نیکی اور اس کے شرائط ساتھ خود
ہی مرتب ہو جاتے ہیں۔

اگر نجات کو محض اعمال پر منحصر کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور دعا کو محض
بے حقیقت سمجھا جاوے جیسا کہ آریہ سماج کا عقیدہ ہے تو یہ ایک باریک شرک ہے۔
کیونکہ اس کا مفہوم دوسرے غفلتوں میں یہ ہو گا کہ انسان خود بخود نجات پاسکتا ہے اور اعمال

اس کے سوا اپنے اختیار میں جن کو خود بخود چاہتا ہے تو اس صورت میں نجات کی کلید انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی اور خدا کا
 سے نجات کا کچھ تعلق اصلاً حاصل نہ ہوگا یا وہ خود کوئی چیز نہ ہوگا۔ اور اس کا عدم وجود برابر مظہرِ اہم مظہر
 الہی مگر نہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نجات اس کے فضل سے
 ملتی ہے اور اسی کا فضل ہے جو اعمالِ صالحہ کی توفیق دی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا فضل
 دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے وہ بھی انسان
 کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ انسان کا ذاتی اختیار نہیں کہ وہ دعا کے تمام لوازمات اور
 شرائط تحویت۔ توکل۔ تمسک۔ سوز و گداز وغیرہ کو خود بخود ہمیا کر لے جب اس قسم کی دعا
 کی توفیق کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی جاذب ہو کر ان تمام شرائط اور لوازم
 کو حاصل کرتی ہے جو اعمالِ صالحہ کی رُوح ہیں ہمارا نجات کے متعلق یہی مذہب ہے۔

چونکہ نجات کوئی مصنوعی اور بناوٹی بات نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا اس کیلئے
 کافی ہو کہ نجات ہو گئی اس لئے اسلام نے نجات کا یہ معیار رکھا ہے کہ اس کے آثار اور
 علامات اسی دنیا میں شروع ہو جائیں اور بہشتی زندگی حاصل ہو۔ لیکن یہ صرف اسلام ہی
 کو حاصل ہے۔ باقی دوسرے مذاہب نے جو کچھ نجات کے متعلق بیان کیا ہے وہ یہی
 نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطلق ہے بلکہ فطرتِ انسانی کے خلاف اور عقلی طور پر
 بھی ایک یہودہ امر ثابت ہوتا ہے وہ نجات ایسی ہے کہ جس کا کوئی اثر اور نمونہ اس دنیا
 میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جو باہر سے چمکتا ہے اور اس
 کے اندر برہمپ ہے۔ نجات یافتہ انسان کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی تبدیلی نمایاں
 طور پر نظر آوے اور دوسرے تسلیم کر لیں کہ واقعی اس نے نجات پالی ہے اور خدا نے

﴿الہد میں ہے۔﴾ "نجات کا اثر یہ ہے کہ اسی دنیا میں اس شخص کو بہشتی زندگی نصیب
 ہو۔ من کان فی ہذا اعمیٰ فعمیٰ فی الآخرة اعمیٰ" ^۱

(الہد جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۷ مورخہ ۱۸ اگست ۱۳۱۹ھ)

اس کو قبول کر لیا ہے لیکن کیا کوئی عیسائی جو خون مسیح کو نجات کا اکیلا ذریعہ سمجھتا ہے کہہ سکتا ہے کہ اس نے نجات پالی ہے اور نجات کے آثار و علامات اس میں پائے جاتے ہیں مسیح کے صلیب طعنے تک تو شائد ان کی حالت کسی قدر اچھی ہو مگر بعد تو ہر دوسرا دن پہلے سے بدتر ہوتا گیا یہاں تک کہ اب تو فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا کیا یہ نجات کے آثار ہیں؟

آریوں کو کبھی فضل سے کوئی تعلق نہیں وہ تو دست خود و دان خود کے مصداق ہیں۔ اور ان کے پریشمر نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ کسی کو نجات کا بل ہی نہیں سکتی۔ اور وہ تمام نجاست کے کیرے علاوہ ان کیڑوں مکوڑوں کے جو موجود ہیں سب انسان ہیں جن کو نجات حاصل نہیں ہوئی تو بتاؤ کہ وہ اور کسی کو کیا نجات دے گا۔ جب اس قدر کثیر اور بے شمار تعداد ابھی باقی ہے۔

آریوں کی دعا بھی ترمیم کے قابل ہے کیونکہ ان کی مکتی سے مراد جادو دانی مکتی نہیں ہوتی بلکہ ایک محدود وقت تک انسان جوڑوں سے نجات پاتا ہے اور چونکہ وہیں محدود ہیں اور نئی روح پریشمر پیدا نہیں کر سکتا مجبوراً ان نجات یافتہ کو نکال دیتا ہے پس جب ان کے پریشمر نے جادو دانی مکتی ہی نہیں دینی تو دعا بھی ترمیم کر کے یوں مانگنی چاہیئے کہ اے پریشمر تو جو دائمی مکتی دینے کے قابل نہیں ہے تو ایک خاص وقت تک مجھے نجات دے اور پھر دھکا دے کہ اسی دارالحسن دنیا میں بھیج دے اور فطرت بھی بدل ڈال کہ اس میں جادو دانی نجات کا تقاضا ہی نہ رہے۔

مجھے تعجب ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ انسانی فطرت کا تقاضا جادو دانی نجات کا ہے نہ عارضی کا۔ اور عارضی نجات والا جس کو یقین ہو کہ پھر انہیں تفتیشوں میں بھیجا جادو بیگا کب خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے پریشمر پر انسان کیا بھروسہ اور امید رکھ سکتا ہے۔

بقول شخصے

باخوشتن چہ کردی کہ بیا کنی نفیری
حقاکہ واجب آید ز تو احترام کردن
والہم جلد ۴ نمبر ۳۰ صفحہ ۱۰-۱۱ عودہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء

۳۰ جولائی ۱۹۰۳ء صداقت کا معیار اعداؤ پر غلبہ ہے

نمایا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کس کو معلوم تھا کہ آپ کے ہاتھ سے اسلام سمند کی طرح دنیا میں پھیل جاوے گا اور جب آپ نے ڈھکی کیا تو وہی تین چار آدمی آپ کے ہمراہ تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے اور ابو جہل وغیرہ آپ کو کیسے ذلیل اور حقیر خیال کرتے تھے لیکن اب اگر وہ زندہ ہوں تو ان کو ہتھ لگے کہ جسے وہ حقیر اور ذلیل خیال کرتے تھے خدا نے اس کی کیا عزت کی ہے۔

اعداؤ کی ذلت اور اپنی کامیابی پر فرمایا کہ

اس کے متعلق حال میں پیشگوئی جو ہوئی ہے اگرچہ وہ ایک رنگ میں پوری ہو گئی ہے تاہم اسے پوری بھائی کہنا ہماری غلطی ہے۔ خدا جانے خدا کا کیا منشا ہے۔ اصل حد ایسی پیشگوئیوں کی وجہ اهل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا الى یوم القیامۃ ہے جو کہ بہت اسباب کو چاہتا ہے۔

دنیا میں حق پسند بہت تھوڑے ہیں اور اقبال پسند بہت زیادہ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بہت سے صاحب اقبال کو اپنے برگزیدوں کے ساتھ کر دیا کرتا ہے تاکہ عوام الناس ان کے ذریعہ سے ہدایت پاویں۔ کیونکہ عوام الناس میں حق پسندی اور عین عقل کم ہوتی ہے۔ اس لئے وہ بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھ کر ان کے ذریعہ داخل ہوتے اور

ہدایت پاتے ہیں۔

(البدعہ جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۲ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۰۳ء)

نیز (الحکم جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۱ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۹۰۳ء اسم ضال اور ہادی کی تجلی

بعض زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم ضال کی تجلی ہوتی ہے اور بعض زمانہ میں اسم ہادی کی تجلی۔ نیک اور خدا ترس لوگ جس اسم کی تجلی ہوتی ہے اس کے نیچے آتے ہیں اور اپنے رنگ میں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ اسم ضال کی تجلی کا زمانہ گند چکا اور اب اسم ہادی کی تجلی کا وقت آیا ہے۔ اسی واسطے خود بخود طبیعتوں میں اس کفر اور شرک سے ایک بیزاری پیدا ہو رہی ہے جو عیسائی مذہب نے پھیلایا تھا۔ ہر طرف سے خبریں آرہی ہیں کہ دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلے اور وہ شناخت کیا جاوے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے برائین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کُنْتُ كُنْتُ لَغَوًّا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُفْرَقَ۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے

اَلَوْحُتُ اِنْ اَسْتَخْلَفْتُ فَنَخْلَقْتُ اٰدَمَ

جن لوگوں کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زمانہ انقلابات کا زمانہ ہے ہر قسم کے انقلابات ہو رہے ہیں اور یہ سب انقلاب ایک آنے والے زمانہ کی خبر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کامل طور پر ظاہر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس قوم میں فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے۔ فاسق چونکہ زمانہ مزاج ہوتے ہیں اور فسق کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے اس لئے وہ جلد

تباہ ہوتے ہیں۔ ذرا سا مقابلہ ہو اور سختی پڑے تو برداشت کی طاقت نہیں رکھتے۔

برائین میں نزولِ مسیح کا عقیدہ درج کرنے پر سوال

ایک شخص نے سوال کیا کہ برائین احمدیہ میں مسیح کے دوبارہ آنے کا اقرار درج ہے۔

خدا تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں ظاہر نہ کر دیا؟ نسبیاً

جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہم نے ظاہر کر دیا اور یہی ہماری سچائی کی دلیل ہے۔ اگر منصوبہ بازی ہوتی تو ایسا کیوں لکھتے؟ مگر ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس براہین میں میراثِ میلٹی بھی رکھا گیا ہے اس کی بنیاد برائین سے پڑی ہوئی ہے اور علاوہ بریں سنت اللہ اسی طرح پر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال سے پہلے کیوں نبوت کا دعویٰ نہ کر دیا؟ اسی طرح حضرت میلٹی علیہ السلام مانور ہونے سے پہلے یوسف بنجار کے ساتھ بڑھئی کا کام ہی کرتے رہے۔ غرض جب تک حکم نہیں ہوتا اصول نہیں کہتے۔ دیکھو جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں ہوا تھا اس کی حرمت بیان نہیں کی گئی۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے جب خدا تعالیٰ نے ہم پر کھول دیا ہم نے دعویٰ کر دیا۔ بغیر اس کی اطلاع اور اذن کے کس طرح ہو سکتا تھا؟

پس یاد رکھو کہ ہر ایک نبی کو جب تک وحی نہ ہو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر ایک چیز کی اصل حقیقت تو وحی الہی سے ہی نکلتی ہے۔ یہی وجہ تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا مآکنت تدری ما الکتاب ولا الایمان یعنی تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر ہوئی تو پھر وبذلک

یہ سوال اس کا جواب ”البدن“ نے کیا گت کی ڈائری میں درج کیا ہے۔ (درج)

البدن میں ہے۔ ”ابتداء میں بعض صحابہ کرام نے شراب پی ہوئی ہوتی تھی اور نماز پڑھ لیتے

تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا جب تک کہ ایت کر یہ لا

تقدیر الصلوٰۃ لکم سکوناً نہ نازل ہوئی“ (البدن جلد ۲ نمبر ۱۳۳ صفحہ ۱۳۳ نمبر ۱۳۳)

اُمّوت وانا اهل المسلمین آپ کو کہنا پڑا۔ اسی طرح آپ کے زمانہ وحی سے پیشتر مکہ میں بُت پرستی اور شرک، فسق و فجور ہوتا تھا لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وحی الہی کے آنے سے پہلے بھی آپ نے بتوں کے خلاف وعظ کیا اور تبلیغ کی تھی لیکن جب فاصلہ معصومین علیہ السلام کا حکم ہوا تو پھر ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی اور ہزاروں مشکلات اور مصائب کی بھی پروا نہیں کی۔ بات یہی ہے کہ جب کسی امر کے متعلق وحی الہی آجاتی ہے تو پھر امور اس کے پہنچانے میں کسی کی پروا نہیں کرتے اور اس کا چھپانا اسی طرح شرک سمجھتے ہیں جس طرح وحی الہی سے اطلاع پانے کے بغیر کسی امر کی اشاعت شرک سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو جس کی اطلاع وحی الہی کے ذریعہ سے نہیں ملی بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اُسے وہ سوجھتا ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی نہیں سوجھتا اور اس گستاخی سے وہ مشرک ہو جاتا ہے اگر ان خصوصیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں جو قرآن شریف میں درج ہیں قرآن شریف کے نزول سے پہلے ہی بیان کر دیتے تو پھر قرآن شریف کی کیا ضرورت رہ جاتی غرض جو کچھ ہم پر خدا تعالیٰ نے کھولا اور جب کھولا ہم نے بیان کر دیا۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۰۱ مؤرخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

— — — — —

البد میں ہے۔

”غرض کہ رسولِ وہی کا حکم کرتا ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلا صدق مما تقولون۔ جس کا حکم نہ دیا جائے اس کے برخلاف کچھ کہنا یا کرتا گستاخی ہے (پس یہی وجہ تھی کہ مسیح کے آسمان پر زندہ ہونے کا جو عقیدہ عام اہل اسلام میں رائج تھا اُسے کتب میں لکھ دیا گیا اور جب وحی الہی نے اُسے خط ثابت کیا وہ غلطی ظاہر کر دی گئی“

(البد جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۴ مؤرخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

یکم اگست ۱۹۰۳ء

گناہوں پر مواخذہ اور شرک کیوں نہیں بخشا جاتا

ایک دوست کے تحریری سوال پر کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کیوں معاف نہیں کرتا اور گناہ پر مواخذہ کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا

گناہوں کے مواخذہ کے متعلق یہ دیکھنا چاہیئے کہ کیا سنت اللہ میں یہ داخل ہے یا نہیں؟ وہ ہمیشہ سے مواخذہ کرتا آیا ہے۔ گناہ خواہ از قسم صفات و ہوں یا کلمات اس کا مواخذہ ضرور ہوتا ہے۔ اور انسان خود اپنی فطرت میں غور کرے کہ کیا وہ اپنے ماتحتوں اور متعلقین سے کوئی مواخذہ کرتا ہے یا نہیں جب اُن سے گناہ مرزد ہوتے ہیں اور وہ کوئی خطا کرتے ہیں۔ یہ فطرتی فطش اس بات پر ایک حجت اور گواہ ہے اور یہ بات کہ شرک کو نہیں بخشا اگر ایک ایک گناہ پر یہ سوال ہو تو بہت بڑی وسعت دے کر اس سوال کو یوں کہنا پڑیگا کہ نہ ہر قسم کے گناہ کیوں معاف نہیں کرتا۔ منزا دیتا ہی کیوں ہے؟ یہ غلطی ہے پہلی امتوں پر گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے اور اب بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہوں کا مواخذہ کرتا ہے ان ہمارے مذہب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو ایسی سزا ابدی ملے گی کہ اس سے پھر کبھی نجات ہی نہ ہوگی بلکہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم گناہ گاروں

لے اللہ میں ہے۔ ”فرمایا۔ اگر شرک کو اللہ تعالیٰ بخش دے تو پھر زانی اور ہر ایک فاسق و فاجر کو بھی بخش دینا چاہیئے اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیئے کہ آیا اللہ تعالیٰ گناہوں کا بدلہ دیتا ہے کہ نہیں اور گناہوں کے بارے میں پہلی امتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا تو اس کے جواب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر امتوں کو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے عذاب دئے گئے تو پھر شک جیسے گناہ کی سزا کیوں نہ دی جائے۔“

کو بچالے گا اور اسی لئے قرآن شریف میں جہاں عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں فصال لکھا
سیرید فرمایا ہے۔

گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بندوں کے اور ایک خدا کے۔ جیسے چوری ہے
یہ عبد کا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی چوری شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو چُرا کر
دوسرے کو دے دیتا ہے چونکہ یہ ایک بڑی زبردست آفتی کی چوری ہے اس لئے اس
کی سزا بھی بہت ہی بڑی ملتی ہے۔

ہر لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون اور مرضی کے ماتحت
رکھنا چاہتے ہیں کہ جس گناہ کو یہ چاہیں اسے بخش دے اور جس کو نہ چاہیں اسے نہ بخشے
اس طرح پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں دنیا میں اس کا نمونہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں
کیسے؟ کوئی دُسرانے کو لکھ دے کہ فلا مجرم کو سزا نہ دی جائے اور تعزیرات ہند کو
موقوف کر دیا جائے تو کیا ایسی درخواست منظور ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اس طرح پر تو
اباحت کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ جو چاہو سو کرو۔

نجات کیلئے ایمان بالرسول کیوں ضروری ہے؟

پھر اسی خط میں ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی؟ اس پر فرمایا کہ

رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں۔ پس

بقیہ میں ہے۔ ”پھر جس حال میں یہاں قانون میں ان کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی

تو خدا تعالیٰ کے قانون میں وہ کیوں تغیر و تبدل چاہتے ہیں؟“

والہد جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۲ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۰۲ء

جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بہت خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ وہ شریعت کے سارے سلسلہ کو باطل کرنا چاہتا ہے اور حلت و حرمت کی قید اٹھا کر اباحت کا سلسلہ پھیلاتا چاہتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے نجات کا مانع نہ ہو؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لافتنہ برکات اور فیوض لے کر آیا ہے اس کا انکار ہوا اور پھر نجات کی امید اس کا انکار کرنا ساری بدکاریوں اور بد مصاشیوں کو جائز سمجھنا ہے کیونکہ وہ ان کو حرام ٹھہراتا ہے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲ مودعہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۴ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

درازی عمر کا اصل گرو

ہمارے کرم خدمد ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے اپنی رخصت کے ختم ہونے پر عرض کی کہ میں صبح جاؤں گا۔ فرمایا کہ

بھائی! میں ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات ہزار ہا ہوتے ہیں تو جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بڑا گناہ کرتا ہے اور اصل میں جو شخص کہ رسول کا انکار کرتا ہے دوسرے فعلوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک حرام حلال ہے۔ شراب بھی جائز ہے زنا بھی جائز ہے بھوٹ بھی جائز ہے گویا سب مستأثر کبار جائز ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے منع کرتے ہیں اور وہ جب ان کا انکار کرتا ہے تو ان کی تعلیم کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک حکم کو تسلیم کرے لیکن جو وہ حکم دیا اس سے انکار کرے تو پھر وہ حکم کیسے منظم ہو سکتا ہے۔

(الہند جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۳۲)

خط و کتابت کا سلسلہ قائم رکھنا چاہیئے۔

ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ حضور میرا ارادہ بھی ہے کہ مگر زندگی باقی رہی تو انشاء اللہ

بقیہ حصہ ملازمت پورا کرنے کے بعد مستقل طور پر یہاں ہی رہوں گا۔ نسیم

یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان توبہ انصوح کر کے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی زندگی وقف

کر دے اور لوگوں کو نفع پہنچا دے تو عمر بڑھتی ہے۔ اعلیٰ کلمۃ الاسلام کرتا رہے اور اس

بات کی آرزو رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پھیلے۔ اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان

مولوی ہو یا بہت بڑے علم کی ضرورت ہے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ یہ

ایک اصل ہے جو انسان کو نافع الناس بناتی ہے اور نافع الناس ہونا درازی عمر کا اصل گڑ ہے۔

اپنا الہام

نسیم

تیس سال کے قریب گزرے کہ میں ایک بار سخت بیمار ہوا اور اس وقت مجھے

الہام ہوا اے ما ینفع الناس فیہ مکث فی الارض۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ

سے خلق خدا کو کیا کیا فوائد پہنچنے والے ہیں لیکن اب ظاہر ہوا کہ ان فوائد اور منافع سے

بعد میں ہے۔ ”زندگی کے لمبا کرنے کا ایک ہی گڑ ہے اور وہ یہ ہے جیسے کہ

قرآن شریف میں لکھا ہے واما ینفع الناس فیہ مکث فی الارض۔ جو شے

انسان کو زیادہ فائدہ رسال ہوئی ہے وہ زمین میں بہت دیر قائم رہتی ہے۔

(البدعہ جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۲ مورخہ ۱۰ اگست ۱۳۹۷ھ)

بعد میں ہے۔ ”قریب ۳۰ سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ایک دفعہ مجھے سخت بخار چڑھا

یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اب آخری دم ہے اور جب میرا خیال قریب قریب یقین کے

ہو گیا تو تقریر ہوئی اے ما ینفع الناس فیہ مکث فی الارض (ملاحظہ کرو)

کیا مراد تھی۔

غرض جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچا دے۔

جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو ایسا پاتا ہے کہ اس نے مخلوق کی نفع رسانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اسے توفیق دیتا اور اس کی عمر و مال کرتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے اُسی قدر اس کی عمر و مال بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا اور اس کی زندگی کی قدر کرتا ہے۔ لیکن جس قدر وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ اور لالچالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پروا نہیں کرتا۔

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی زندگی وقف نہ کرے اور اس کی مخلوق کے لئے نفع رساں نہ ہو تو یہ ایک بیکار اور کمتی آستی ہو جاتی ہے بھیڑ بکری بھی پھر اس سے اچھی ہے جو انسان کے کام تو آتی ہے لیکن یہ جب اشرف المخلوقات ہو کر اپنی نوع انسان کے کام نہیں آتا تو پھر بدترین مخلوق ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ*۔ میں گرایا جاتا ہے۔ پس یہ بھی بات ہے کہ اگر انسان میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ادا کر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو نفع پہنچا دے تو وہ جانوروں

* یہاں عبارت چھوٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ البدر میں ہے۔

﴿قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخلوق کو فائدہ رسانی کے بعد اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے سے انسان پر یہ کلمہ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ صادق آتا ہے اور اگر وہ یہ دیکھ جائیگا کہ منہ پر

سے بھی گیا گذرا ہے اور بدترین مخلوق ہے۔

کامیابی کی موت بھی درازی عمر ہے

اس جگہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں بھی اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں اور اس صورت میں گویا یہ قاعدہ اور اصل ٹوٹ جاتا ہے مگر یہ ایک غلطی اور دھوکا ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہوتا کہ یہ قاعدہ کسی نہیں ٹوٹتا مگر ایک اور صورت پر درازی عمر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا اصل منشا اور درازی عمر کی غائت تو کامیابی اور بامراد ہونا ہے۔ پس جب کوئی شخص اپنے مقاصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاوے اور اس کو کوئی حسرت اور آندہ باقی نہ رہے اور مرتے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ گویا پوری عمر حاصل کر کے مرا ہے اور درازی عمر کے مقصد کو اس نے پایا ہے اس کو چھوٹی عمر میں مرنے والا کہنا سخت غلطی اور نادانی ہے۔

صحابہ میں بعض ایسے تھے جنہوں نے بیس بائیس برس کی عمر پائی مگر چونکہ ان کو مرتے

نہیں کرتا ہے تو اسفل سافلین ہی میں رو کیا جاتا ہے مگر انسان میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ خدا کے ادا کر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچاوے تو پھر کتے، بھیڑ بکری وغیرہ جانوروں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟

(البدیع جلد ۲، نمبر ۳، صفحہ ۲۳۴، مہر گشت سن ۱۳۹۱)

البدیع ہے۔ ”اگر انسان خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مرجائے تو جانے کہ اس نے بڑی عمر حاصل کر لی ہے کیونکہ بڑی عمر کا اصل مدعا جو یہ تھا کہ مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اور خدا تعالیٰ کے ادا کر کی اطاعت کر کے اپنے مولا کو راضی کرے وہ اس نے حاصل کر لیا اور مرتے وقت اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہی۔“

(البدیع جلد ۲، نمبر ۳، صفحہ ۲۳۴)

وقت کوئی حسرت اور تامل رہی باقی نہ رہی بلکہ کامیاب ہو کر اُٹھے تھے اس لئے انہوں نے
زندگی کا اصل منشا حاصل کر لیا تھا۔

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

اگر انسان نیکی نہ کر سکے تو کم از کم نیکی کی نیت تو رکھے کیونکہ ثمرات عموماً نیتوں کے
موافق ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیوی حکام بھی اپنے قوانین میں نیت پر بہت بڑا اثر رکھتے
ہیں اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پر دینی امور میں بھی نیت پر ثمرات مرتب ہوتے ہیں
پس اگر انسان نیکی کرنے کا مصمم ارادہ رکھے اور نیکی نہ کر سکے تب بھی اس کا اجر مل جائیگا
اور جو شخص نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے اور توفیق کا
ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے دیکھا گیا ہے اور تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ انسان
سچی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ وہ صلحاء، سعاداء و شہداء میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ اور
برکات اور فیوض کو پا سکتا ہے۔ غرض ۷

نہ بزور نہ بزاری نہ بلا رے آید

بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ گوہر مقصود ملتا ہے اور حصولِ فضل کا اقرب طریق دعا ہے
اور دعا کامل کے لوازمات یہ ہیں کہ اس میں رقت ہو۔ اضطراب اور گداز ہو۔ جو دُعا
حاجزی، اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لیتی
ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے
فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور پھر اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے، غلہ
کیسی ہی بے دلی اور بے ذوقی ہو لیکن یہ سیر نہ ہو۔ تکلف اور تھنچ سے کتاب ہی بہے
اصلی اور حقیقی دُعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے۔

بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کا دلی سیر ہو جاتا ہے وہ کہہ اُٹھتے ہیں کہ
کچھ نہیں بنتا۔ مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس خاک پیزی ہی میں برکت ہے کیونکہ آخر

گوہر مقصود اسی سے نکل آتا ہے اور ایک دن آجاتا ہے کہ جب اس کا دل زبان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی وہ عاجزی اور رقت جو دعا کے لوازمات ہیں پیدا ہو جاتے ہیں جو رات کو اُٹھتا ہے خواہ کتنی ہی عدم حضور اور بے صبری ہو لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دعا کرتا ہے کہ الہی دل تیرے ہی قبضہ اور تصرف میں ہے تو اس کو صاف کر دے اور عین قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بسط چاہے تو اس قبض سے بسط نکل آئے گی اور رقت پیدا ہو جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس وقت رُوحِ آسمانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے اور گویا ایک قطرہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔

دعا اور مسیح

میں نے خیال کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ اور وہ حالت دعا کا ایک صحیح نقشہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بد قضا و قدر مقتدر تھی اور وہ قبل از وقت اُن کو دکھائی گئی تھی اور انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا۔ کہ اس سے رہائی محال ہے اور پہلے نبیوں نے بھی ایسا ہی سمجھا تھا اور آثار بھی ایسے ہی نظر آتے تھے۔ اس واسطے انہوں نے بڑی بیگلی اور اضطراب کے ساتھ دعا کی۔ انجیل میں اس کا نقشہ خوب کھینچ کر دکھایا ہے۔ پس ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قضا

تے اقتدر سے۔ ”اور اگر دعا کو دل نہ چاہے اور پورا خشوع و خضوع دعا میں حاصل نہ ہو تو اس کے حصول کے واسطے بھی دعا کرے اور اس بات سے ابتلا میں نہ پڑے کہ میری دعا تو صرف زبان پر ہی ہوتی ہے دل سے نہیں نکلتی۔ دعا کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو زبان سے ہی کہتا رہے۔ آخر استقلال اور صبر سے ایک دن دیکھ لے گا کہ زبان کے ساتھ اس کا دل بھی شامل ہو گیا ہے اور عاجزی وغیرہ لوازمات دعا میں پیدا ہو جائیں گے۔“ (البدیع جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۲ مورخہ ۱۴ اگست ۱۳۸۷ھ)

و قد کو جو موت کے رنگ میں مقدر تھی غشی کے ساتھ بدل دیا اور اُن کی دُعا سُنی گئی
چنانچہ انجیل کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے جہاں لکھا ہے فَسُبِّحْ لِقَوْلِهِ۔ کہ
اس کی دُعا اس کے تقویٰ کے باعث سُنی گئی اور خدائے قدیر مال دی اور موت غشی
سے بدل گئی۔

اصل بات یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے کہنے کے موافق مان لیا جاوے کہ مسیح
صلیب پر مر گیا تو اس موت کو لعنتی ماننا پڑے گا جس کا کوئی جواب عیسائیوں کے پاس
نہیں بلکہ عیسائیوں پر ایک اور مصیبت بھی آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کو ماننا پڑیگا
کہ مسیح کی یہ دُعا بھی جو اُس نے باغ میں ساری رات رو رو کر کی تھی قبول نہیں ہوئی
اور ان میں اور چوروں میں جو اُن کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے کیا فرق ہوا ۱
انہوں نے بھی تو صلیب پر مرنے سے بچنے کے لئے دُعا کی تھی اور انہوں نے بھی کی
نہ اُن کی قبول ہوئی اور نہ ان کی۔ مگر ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نزدیک
مسیح کی موت لعنتی موت نہ تھی جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ویسے ہی یہ بھی ہمارا
اعتقاد ہے کہ ان کی دُعا قبول ہوئی اور وہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے۔

نتیجہ

اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک باریک ہنر ہوتا ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ
سکتا۔ انبیاء علیہم السلام پر اس قسم کے ابتلا اور قضا و قدر آیا کرتے ہیں جیسے حضرت
ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا اور دوسرے نبیوں پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں آتے ہیں اور
یہ ایک حقیقت ہوتی ہے جس کو دوسرے لوگ موت سمجھتے ہیں مگر یہ موت دراصل ایک زندگی
کا دروازہ ہوتی ہے۔

باب الموت

صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو جو خدا تعالیٰ سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ

باب الموت سے گزرنے کی مشقوں میں اس مقام کے بیان کرنے میں ایک قصہ نقل کیا ہے
(یہاں حضرت نے وہ قصہ بیان کیا^۱)

پس یہ سچی بات ہے کہ نفس امارہ کی تاروں میں جو یہ جکڑا ہوا ہے اس سے ہٹائی
بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔

۱۔ البدر میں یہ قصہ بھی لکھا ہے۔

کہ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا جب وہ شخص سفر کو چلا تو اس نے طوطا سے
پوچھا کہ تو بھی کچھ کہہ۔ طوطے نے کہا کہ اگر تو فلاں مقام پر گزرے تو ایک بڑا
درخت ملے گا اس پر بہت سے طوطے ہوں گے ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دیتا کہ
تم بڑے خوش نصیب ہو کہ کھلی ہو امیں آزادانہ زندگی بسر کرتے ہو اور ایک میں
بے نصیب ہوں کہ قید میں ہوں۔ وہ شخص جب اس درخت کے پاس پہنچا تو
اس نے طوطوں کو وہ پیغام پہنچایا۔ ان میں سے ایک طوطا درخت سے بگا اور
پھرک پھرک کر جان دے دی۔ اس کو یہ واقعہ دیکھ کر کمال افسوس ہوا کہ اس
کے ذریعہ سے ایک جان ہلاک ہوئی۔ مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا۔ جب سفر سے
وہ واپس آیا تو اس نے اپنے طوطا کو سارا واقعہ سنایا اور اظہار غم کیا۔ یہ
سننے ہی وہ طوطا بھی جو پنجروں میں تھا پھرک پھرک کر جان دیدی
یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کو اور بھی افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے دو خون
ہوئے۔ آخر اس نے طوطا کو پنجرے نکال کر باہر پھینک دیا تو وہ طوطا جو پنجروں سے
مڑھ بچھ کر پھینک دیا تھا اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ دراصل نہ وہ طوطا
مرا تھا اور نہ میں۔ میں نے تو اس سے راہ پوچھی تھی کہ اس قید سے آزادی کیسے
حاصل ہو؟ سو اس نے مجھے بتایا کہ آزادی تو مر کر حاصل ہوتی ہے پس میں نے

۲۔ بھی موت اختیار کی تو آزاد ہو گیا۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۵ صفحہ ۲۳۵ اگست)

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ كَمَنْ

اسی موت کی طرف اشارہ کر کے قرآن شریف میں فرمایا ہے واعبد ربك حتى ياتيك اليقين۔ اس جگہ یقین سے مراد موت بھی ہے یعنی انسان کی اپنی ہوا دہوس پھر پوری فنا طاری ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ جاوے اور وہ یہاں تک ترقی کرے کہ کوئی جنبش اور حرکت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نہ ہو۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت انسان پر وارد ہو جاتی ہے تو سب عباد میں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان اباحتی البدر میں ہے۔ "غرض کہ انسان کے لئے بھی ایک بنجرہ ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں اس بنجرہ سے بھی وہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ موت کو قبول نہ کرے۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۲۵ مرقہ ۱۲ اگست ۱۹۰۳ء)

البدر سے۔ "اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی موت کے آنے کے بعد انسان عبادت نہ کرے اور بیشک بریوں میں مبتلا رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد یعنی جبکہ انسان نفس امارہ سے جنگ کر کے اس پر غالب آجاتا ہے اور فتح پالیتا ہے تو پھر عبادت اور نیک اعمال کا بجالانا اس کے لئے ایک طبعی امر ہوتا ہے جیسے انسان بلا تکلف مسیحی مسیحی مزہ دار چیزیں کھاتا رہتا ہے اور اُسے لذت آتی رہتی ہے۔ ایسے ہی بلا تکلف نیک اعمال اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کی تمام لذت اور خوشی خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہوتی ہے اور جب تک وہ نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے تبھی تک اُسے ثواب بھی ملتا ہے لیکن جب اس نے موت حاصل کر لی اور نفس پر فتح پائی تو پھر تو جنت میں داخل ہو گیا اب ثواب کا ہے کا یہی وہ جنت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے (تثانیہ اگلے صفحہ پر)

ہو جاتا ہے اور سب کچھ اس کے لئے جائز ہو جاتا ہے؟

اَعْمَلْ مَا شِئْتَ

پھر آپ ہی جواب دیا ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ اباحتی ہو جاتا ہے بلکہ بات اصل یہ ہے کہ عبادت کے افعال اُس سے دُور ہو جاتے ہیں اور پھر تکلف اور قہر سے کوئی عبادت وہ نہیں کرتا بلکہ عبادت ایک شیریں اور لذیذ غذا کی طرح ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت اس سے ہو سکتی ہی نہیں اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے لئے لذت بخش اور آرام دہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ نواہی کی امانت ہو جاتی ہے۔ نہیں بلکہ وہ خود ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ کوئی خستی ہو اور اس کو کہا جاوے کہ تو جو مرضی ہے کر۔ تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس سے فسق و فجور مراد لینا کمال ادب کی یحیائی اور حماقت ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جہاں کشف حقائق ہوتا ہے۔ معنی کہتے ہیں اسی کے کمال پر الہام ہوتا ہے اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے اس وقت اُسے یہ حکم ملتا ہے۔

پس افعال عبادت اس سے دور ہو کر عبادت اس کے لئے خدا شیریں کام دیتی

اور قرآن شریف میں دو جنتوں کا بیان ہے جیسے کہ لکھا ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ اٰیہیٰ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا والی جنت وہ ہے جو کہ اس درجہ کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی اپنی کوئی مشیت نہیں رہتی بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے اور جیسے ایک انسان کو خستی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو نر کا زری وغیرہ حرکات کا مرتکب ہی نہیں ہو سکتا ویسے ہی یہ شخص خستی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی بدی نہیں ہو سکتی؟

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۸۷ء)

ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہذا الذی رزقنا من قبل فرمایا گیا ہے۔

گناہ سے نجات کیسے ہو؟

فرمایا۔

گناہ سے نجات محض خدا تعالیٰ کے فضل اور تصرف سے ملتی ہے جب وہ تصرف کرتا ہے اور دل میں وعظ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی قوت انسان کو ملتی ہے جو اس کے دل کو گناہ سے نفرت دلاتی ہے اور نیکیوں کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

ایمان کیلئے ابتلا ضروری شے ہے؟

ایک شخص نے اپنی تکالیف اور ابتلاؤں کا ذکر کیا۔ فرمایا

جب اللہ تعالیٰ کسی آسمانی سلسلہ کو قائم کرتا ہے تو ابتلا اس کی جزو ہوتے ہیں جو اس سلسلہ میں داخل ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ابتلا آوے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور مستقل مزاجوں میں امتیاز کر دے اور صبر کرنے والوں کے مدارج میں ترقی ہو۔ ابتلا کا اتنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَتْرُكُوا اَنْ يَقُولُوا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیئے جا دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان پر کوئی ابتلا نہ آوے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ خدا روں اور کچھوں کو الگ کر دے۔ پس ایمان کے بعد ضروری ہے کہ انسان دکھ اٹھاوے بغیر اس کے ایمان کا کچھ مزاجی نہیں ملتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو کیا مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے کیا کیا دکھ اٹھائے۔ آخر ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے اُن کو بڑے بڑے مدارج اور مراتب عالیہ عطا کئے۔ انسان جلد بازی کرتا ہے اور ابتلا آتا ہے تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے

کہ نہ دنیا ہی رہتی ہے اور نہ دین ہی رہتا ہے مگر جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ ہوتا ہے اور ان پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ اس لئے کسی ابتلا پر گھبراتا نہیں چاہیئے ابتلا مومن کو اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب کر دیتا ہے اور اس کی وفاداری کو مستحکم بناتا ہے لیکن کچھ اور خدار کو الگ کر دیتا ہے۔

ایک شخص نے ذکر کیا کہ میرا ایک ساتھی تھا مگر اُسے جماعت میں داخل ہونے کے بعد کچھ تکالیف پہنچیں تو وہ الگ ہو گیا۔ فسطیما

تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس ابتلا سے بچا لیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ تلواروں سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ لوگ اس کے مقابلہ پر کیا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ سے دعا کریں مانگتے اور کہتے دینا افسر خلیفہ ناصر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکفرینؑ۔ مگر آج کل تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تلوار سے نہیں ڈرایا جاتا۔ اصل یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں رہنے کے لائق نہیں پاتا اُن کو الگ کر دیتا ہے وہ ایمان کے بعد مرتد اس لئے ہوتے ہیں کہ قیامت کو جب وہ اپنے رفیق کو جنت میں دیکھیں تو اُن کی حسرت اور بھی بڑھے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم اپنے رفیق کے ساتھ ہوتے اپنی ہی کمزوری ہے جو ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا لائق سمجھ لیں اور اس پر ایمانی رکھیں تو ایک بُرائی اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے پس ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صبر اور استقلال سے کام لینا چاہیئے اور خدا تعالیٰ سے شہادت قدم کی دعا مانگتے رہو۔

۱۔ البید میں یہ عبارت یوں ہے۔ "انسان چونکہ جلد باز ہوتا ہے اس لئے ابتلا سے وہ گھبرا جاتا ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ صبر کے کیا ثمرات ہیں جو اُسے ملنے والے ہیں اس لئے صبر کرنا بہت ضروری ہے۔"

(البید جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۵ مؤرخہ ۱۲ اگست ۱۳۴۷ھ)

کسی کا مرتد ہو جانا کچھ میرے سلسلہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ منہاج نبوت کے ساتھ یہ بات لازمی ہے غیوں کے سلسلے میں یہ نظیریں ملتی ہیں۔ ہم کو کوئی افسوس نہیں۔ البتہ ایسے لوگوں پر رحم آتا ہے کیونکہ ان کو دودھند عذاب ہوگا اس لئے کہ وہ ایمان لا کر مرتد ہوئے اور پھر بہشت کے پاس پہنچ کر واپس ہوئے یہ حسرت کا عذاب ہوگا۔

مشکلات سے مت ڈرو۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دھکم اور مصیبت اور محنتی اٹھانے کے لئے تیار رہو تا خدا تعالیٰ تمہارے مصائب کو دُور کرے اور تمہاری اُبرو کا خود محافظ ہو۔

مومن دہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ وقادار ہوتا ہے۔ جب ایمان لے آیا پھر کسی کی دھمکی کی کیا پروا ہے تم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے اور یہ اقرار کر چکے ہو کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے وطن، احباب اور ساری آسائشوں کو چھوڑتا ہے۔ وہ اس کے لئے سب کچھ ہیا کرتا ہے۔ اب چاہیئے کہ صادقوں کی طرح ثابت قدم رہے کیونکہ خدا تعالیٰ صادق کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو بڑے بڑے درجے عطا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے جو صادق نہیں وہ آج نہیں کل چلا جائے گا اور اس سلسلہ سے الگ ہو کر رہے گا مگر صادق کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۳۱ صفحہ ۲ تا ۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۷۳ء)

۱۔ اہل دین حریف بھی کھتا ہے۔

”مخالفوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ جان بوجھ کر دشمنی کرتے ہیں اور حق کے خلاف کرتے ہیں۔ جماعت کے امام کو تو مومن ہونا چاہیئے اور یہ اُلٹے مکفر ہیں۔ پس یہ کیسے مستحق ہیں کہ امام بنیں۔ اگر یہ جائز ہوتا کہ مسلمانوں کی شہزادہ کا امام کافر و منافق ہو تو پھر صحابہ کرام نے کیوں مخالفوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی؟ (بقیہ حاشیہ دیکھئے صفحہ ۲۱)

۳۱ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

میری توجہ کس صلیب کی طرف ہے

امریکہ سے جناب مفتی محمد صادق صاحب کے ذریعہ ایک ڈاکٹر کی بیوی نے اپنے کسی عارضہ کے لئے دعا کی درخواست کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ

اس کو جواب میں لکھا جاوے کہ اس میں شک نہیں کہ دعاؤں کی قبولیت پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے مگر دعاؤں کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے اور پھر حقوق کے لحاظ سے دعا کے لئے جو شش پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا حق سب پر غالب ہے۔ اس وقت دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے اور ایک عاجز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے اس لئے فطرتی طور پر ہماری توجہ اس طرف غالب ہو رہی ہے کہ دنیا کو اس شرک سے نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم ہو اس کے سوا دوسری طرف ہم توجہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بات ہمارے مقاصد اور کام سے دور ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کریں بلکہ اس میں ایک قسم کی معصیت کا خطرہ ہوتا ہے۔

اں یہ میرا ایمان ہے کہ بیماروں یا معصیت زدوں کے لئے توجہ کی جاوے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے بلکہ ایک وقت یہ امر بطور نشان کے بھی مخالفوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کوئی مقابلہ میں نہ آیا۔ اس وقت میری ساری توجہ اسی ایک امر کی طرف ہو رہی ہے کہ یہ مخلوق پرستی دور ہو اور صلیب ٹوٹ جاوے۔ اس لئے ہر کام کی طرف اس وقت میں توجہ نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ یہ شرک جو پھیلا ہوا ہے اور بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ جس حال میں یہ لوگ ہمیں نہیں مانتے تو پھر ہمارے مکر مکذب ہی ہیں۔

خواہ کہیں خواہ نہ کہیں۔ (البدجلہ ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۲۵ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جاوے۔ یہ عیسیٰ سمندر کی طبع میرے دل میں ہے اسی لئے ڈوئی کو کھٹا ہے کہ وہ مقابلہ کے لئے نکلے۔ پس تم صبر کرو جب تک کہ ایک دعا کا فیصلہ ہو جاوے۔ اس کے بعد ایسے امور کی طرف بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو توجہ ہو سکتی ہے لیکن دعا کرانے والے کے لئے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ پس جہان تک ممکن ہو تم اپنے آپ کو درست کر دو اور یہ یقیناً سمجھ لو کہ انسان کا پرستار کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

مسیح کی زندگی کے حالات پر صوفیوں کو صاف معلوم ہوگا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں کس قدر کوفتیں اور کلفتیں اٹھانی پڑیں اور دعا کی عدم قبولیت کا کیسا بُرا نمونہ اس کی زندگی میں دکھایا گیا ہے۔ خصوصاً باغ والی دعا جو ایسے اضطراب کی دعا ہے وہ بھی قبول نہ ہوئی اور وہ پیالہ ٹل نہ سکا۔ پس ایسی حالت میں مقدم یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو درست کر دو اور انسان کی پرستش چھوڑ کر حقیقی خدا کی پرستش کر دو۔

(الحکمہ جلد ۷ نمبر ۷ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

بلا تاترخ

آسمانی نزول سے کیا مراد ہے

مسیح کے آسمانی نزول سے یہ مراد ہے کہ اس کے ساتھ آسمانی اسباب ہوں گے اور اس کا تعلق سادہ علوم سے ہوگا اور ایسا ہی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد ہے۔ یہ ایک اعلیٰ درجہ کا لطیفہ تھا جس کو کم فہم لوگوں نے ایک چھوٹی اور موٹی سی بات بنا لیا ہے جو صحیح نہیں۔

فہم

دشمن کی دشمنی بھی ایک وقعت رکھتی ہے۔ ہزاروں شہدے فقیر پھرتے ہیں مگر کوئی

ان کو نہیں پوچھتا اور نہ ان کا مقابلہ کرتا ہے مگر ہمارے مقابلہ میں ہر قسم کے جملے کئے جاتے ہیں اور ہر ایک پہلو سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کو نقصان پہنچایا جاوے اور وہ اس مقابلہ کے لئے ہزاروں روپیہ بھی خرچ کر چکے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی ان نشانات کا جو ظاہر ہو رہے ہیں ایک روک بن جاتی ہے۔

(الحکمہ جلد ۳، نمبر ۳۷، صفحہ ۲، موفہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۹ اگست ۱۹۰۳ء (دوبار شام) جنون کے اسباب

تسلیم

دو قوتیں انسان کو منجر بہ جنون کر دیتی ہیں: ایک بدظنی اور ایک غضب جبکہ افراط تک پہنچ جاویں۔ ایک شخص کا حال سنا کہ وہ سناڑ پڑھا کرتا تھا کہ اول ابتدا جنون کی اس طرح سے شروع ہوئی کہ اُسے سناڑ کی نیت کرنے میں شہرہ پیدا ہونے لگا اور جب پیچھے اس امام کے کہا کرے تو امام کی طرف انگلی اٹھا دیا کرے۔ پھر اس کی تسلی اس سے نہ ہوتی تو امام کے جسم کو ہاتھ لگا کر کہا کرے کہ ”پیچھے اس امام کے“ پھر اور ترقی ہوئی تو ایک دن امام کو دھکا دے کر کہا کہ ”پیچھے اس امام کے“۔

پس لازم ہے کہ انسان بدظنی اور غضب سے بہت پیچھے سوائے راستبازوں کے باقی جس قدر لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ہر ایک کچھ نہ کچھ حصہ جنون کا ضرور رکھتا ہے۔ جس قدر قوی اُن کے ہوتے ہیں ان میں ضرور افراط تغریط ہوتی ہے اور اس سے جنون ہوتا ہے۔

غضب اور جنون میں فرق یہ ہے کہ اگر سرسری دورہ ہو تو اُسے غضب کہتے ہیں اور اگر وہ مستقل استحکام پکڑ جاوے تو اس کا نام جنون ہے۔

جنت میں چاندی کا ذکر کیوں ہے

چاندی کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ

چاندی کے بیج میں ایک جوہر محبت ہے اس لئے یہ زیادہ مرغوب ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جنت کی نعمات میں چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے حالانکہ اس سے بیش قیمت سونا ہے۔ وہ لوگ اس راز کو جو کہ خدا تعالیٰ نے چاندی میں رکھا ہے نہیں سمجھتے۔ جنت میں چونکہ غلّ اور کینہ اور بغض وغیرہ نہیں ہوگا اور آپس میں محبت ہوگی اور چونکہ چاندی میں جوہر محبت ہے اس لئے اس نسبت باطنی سے جنت میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس میں جوہر محبت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر طوفان میں لڑائی ہو تو چاندی دیدینے سے صلح ہو جاتی ہے اور کہ ورت دور ہو جاتی ہے۔ کسی کی نظر عنایت حاصل کرنی ہو تو چاندی پیش کی جاتی ہے۔ علوم یا تو قیاس سے معلوم ہوتے ہیں اور یا تجربہ سے چاندی کے اس اثر کا پتہ تجربہ سے لگتا ہے۔ خواب میں اگر ایک کسی مسلمان کو چاندی دے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اُسے اسلام سے محبت ہے اور وہ مسلمان ہو جاوے گا۔

کثرت شراب نوری کا نتیجہ

اکثر دفعہ جب تک ایک شے کی کثرت نہ ہو تو اس کے خواص کا پتہ نہیں لگتا۔ شراب کی کثرت جو اس وقت یورپ وغیرہ میں ہے اگر یہ نہ ہوتی تو اس کے بد نتائج کیسے ظاہر ہوتے جس سے اس وقت دنیا پناہ پکڑنا چاہتی ہے اور اس کی کثرت سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خوبی کھلتی ہے جنہوں نے ایسی شے کو منع اور حرام فرمایا۔

اگر مسیح کی مقصود بالذات زمین ہی تھی کہ آخر عمر میں انہوں نے زمین پر ہی اُتار دیا تو پھر اتنا عرصہ آسمان پر رہنے سے کیا فائدہ؟ یہی وقت زمین پر بسر کرتے کہ لوگوں کو اُن

کی ذات اور تعلیم سے فائدہ ہوتا اور قوم گمراہی سے بچی رہتی۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۴۱ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۰۳ء)

۸ اگست ۱۹۰۳ء

اہل اسلام کی موجودہ حالت پر فرمایا کہ

جب تک ان لوگوں میں اعلائے کلمۃ اللہ کا خیال تھا اور اس کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہوا تھا جب تک ان کی نظریں خدا پر تھیں خدا تعلقے بھی اُن کی نصرت کرتا تھا۔ مگر بعد ازاں جب اغراض بدل گئے تو خدا نے بھی چھوڑ دیا۔ اور اب اُن کی نظر انسانوں پر ہے۔ سلطنتوں کی بھی یہی حالت ہے کہ اعلائے کلمۃ الاسلام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ خودروم میں رد نصاریٰ میں ایک چھوٹا سا رسالہ بھی نہیں لکھا جاسکتا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سلطان محافظ حریمین ہے بلکہ حریمین خود محافظ سلطان ہیں۔

نسب دیا کہ

انسان کے اندر جو نور اور شعلہ اعلائے کلمۃ الاسلام کا ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی طرقت کی پیچتا رہتا ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۴۲ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۰۳ء)

۹ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

حقوق العباد

بیادہر سی اور کسی ہیئت کی تجویز و تکفین کی نسبت ذکر ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

نسب دیا کہ

ہماری جماعت کو اس بات کا بہت خیال چاہیئے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاوے تو حتیٰ الوسع سب جماعت کو اس کے جنازہ میں شامل ہونا چاہیئے۔ اور ہمسایہ کی ہمدردی کرنی چاہیئے۔ یہ تمام باتیں حقوق العباد میں داخل ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس تعلیم اور درجہ تک خدا تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس میں ابھی بہت کمزوری ہے۔ صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہونا چاہیئے کہ ہم ایمان کامل ہیں بلکہ اس ایمان کو طلب کرنا چاہیئے جسے خدا چاہتا ہے۔ بھائیوں کے حقوق کو ادا ہمسائیوں کے حقوق کو شناخت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ لینا کہ ہم جانتے ہیں۔ بیشک آسان ہے مگر سچی ہمدردی اور اخوت کو بہت کر دکھانا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام حرکات اعمال افعال کے لئے ایمان مثل ایک انجن کے ہے جب ایمان ہوتا ہے تو سب حقوق خود بخود نظر آتے جاتے ہیں اور بڑے بڑے اعمال اور ہمدردی خود ہی انسان کرنے لگتا ہے۔ ایمان کا تخم آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے لیکن یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔

(البدلہ جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۴۲ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۲ء)

۱۰ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

گنڈے تعویذات

شام کے وقت ایک صاحب نے گنڈے تعویذات کی تاثیرات کی نسبت استفسار کیا

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ان کا اثر ہونا تو ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس قسم کے علاج تصورات کی تد میں آ

جاتے ہیں کیونکہ تصورات کو انسان پر اثر اندازی میں بڑا اثر ہے۔ اس سے ایک کو ہنسائی

ہیں ایک کو رٹا دیتے ہیں اور کئی چیزیں جو کہ واقعی طور پر موجود نہ ہوں دوسروں کو دکھلا دیتے

ہیں اور بعض امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تعویذوں سے فائدہ بھی نہیں ہوتا تو آخر تعویذ دینے والے کو کہنا پڑتا ہے کہ اب میری پیش نہیں چلتی۔

اُمتِ مرحومہ

یہ اُمتِ مرحومہ اس واسطے بھی کہلاتی ہے کہ ان ٹھوکروں سے بچ جاوے جو کہ اس سے پہلی اُمتوں کو پیش آئی ہیں:۔

(البدع، جلد ۲، نمبر ۳۱، صفحہ ۲۲۲، موند ۱۱، اگست ۱۹۰۳ء)

۱۱ اگست ۱۹۰۳ء

دوبار شام

مسٹر ڈوئی کا ذکر

مسٹر ڈوئی مدنی الیاس جس کو حضرت اقدس نے مقابلہ پر بلایا ہے اب کثرت سے اس کا چچا امریکہ اور انگلستان کی اخباروں میں اس مقابلہ پر ہوتا ہے اور ہندوستان سے باہر کل جیسائی دنیا نے اس مقابلہ کو مذاہب کی سچائی کا حقیقی معیار قرار دیا ہے حتیٰ کہ دہریہ منش انسان جو کہ ان ملک میں رہتے ہیں، ان کے ایمان کے لئے بھی اس مقابلہ دعا نے ایک راہ کھول دی ہے اور جس حد الامانصات پر یہ مقابلہ حضرت اقدس نے مبنی رکھا ہے اس کی شہادت خود لیرپ اور امریکہ نے ان الفاظ میں دی ہے کہ اس مقابلہ میں مرزا صاحب نے کوئی پہلو رعایت کا اپنے لئے نہیں رکھا کہ جس سے ڈوئی کو انکار کرنے کی گنجائش ہو۔

آج کل وہی اخباریں پڑھی جاتی ہیں۔ ان اخباروں کو سنکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا کہ

اب اس ٹٹٹٹ کے آفریں! باقی اُمتہ نگھا ہے لیکن اُمتہ اشاعتوں میں کہیں اس کا تسلسل موجود نہیں (درتب)

یہ پہلا مقابلہ صرف مسٹر ڈوئی ہی سے نہیں ہے بلکہ تمام عیسائیوں کے مقابلہ پر ہے اور یہ بھی ایک طریق ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کس صلیب کرے گا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنے والے مسیح کے خادم فرشتے ہوں گے۔ ان الفاظ سے اس کی کمزوری نکلتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس زمینی ہتھیار نہ ہوں گے بلکہ جو کام زمینی ہتھیاروں سے ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعہ سے آسمان کے فرشتے خود کرتے رہیں گے۔ مشکوٰۃ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی شخص مقابلہ نہ کر سکیگا مگر اس مسیح موعود دعاؤں سے مقابلہ کرے گا سو اب وہ مقابلہ آپٹا ہوا ہے جس سے اسلام اور عیسائیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۴۹ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۴ اگست ۱۹۰۳ء
دربار شام

قادیان میں ایک عیسائی آیا

ایک عیسائی مغل ہرنامی جو کہ غالباً دو چار سال سے مذہب عیسوی میں داخل ہیں اور بنوں کے باشندے ہیں اور آج کل لاہور کے ڈیوٹی کالج میں قیام پذیر ہیں مذہبی تحقیقات کی غرض سے ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء کو قادیان آکر اُنسی دن بعد از نماز مغرب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اقدس نے پہلے ان سے معمولی حالات سکونت وغیرہ کے متعلق دریافت کئے جس کے بعد عیسائی صاحب نے اپنے مقصد کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کتنی مدت یہاں ٹھہریں گے؟ اس کا جواب مغل عہد صاحب نے یہ دیا کہ میں تو کل ہی چلا جاؤں گا جس پر حضرت اقدس اور سب سامعین کو نہایت حیرانی ہوئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑے زور کے ساتھ اصرار سے کہا کہ

آپ یہاں دو تین ہفتہ تک ٹھہریں۔ یہ مذہبی معاملہ ہے جس کا نتیجہ کفر یا ایمان ہے۔ اس میں ایسی جلد بازی مناسب نہیں اور نہیں تو آپ کم از کم ایک ہفتہ ہی ٹھہریں اور مذہبی امور دریافت کریں ہم حتی الوسع آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔

حضرت نے یہاں تک بھی فرمایا کہ

ہم ہر طرح سے آپ کے مکان، خوراک، دغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں رہنے میں آپ کا کچھ مالی نقصان ہے تو وہ بھی دینے کو تیار ہیں اور اگر آپ کی کچھ ملازمت اور تنخواہ ہے تو اس عرصہ کے لئے وہ بھی دے دیں گے۔

مگر مغل محمد نے کوئی بات منظور نہ کی اور یہی کہا کہ کل میں ضرور بیلا جاؤں گا۔ اسی وقت آپ

میرے ساتھ سوال و جواب کر لیں۔ حضرت نے اس امر کو نا منظور کیا اور بہت سمجھایا کہ

یہ مذہبی معاملہ ہے ہم اس میں ایسی جلد بازی ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس امر کی پرواہ رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو کیا کچھ کہیں گے یا سنائیں گے۔ اگر آپ کو حق کی طلب ہے تو آپ چند روز ہمارے پاس ٹھہر جائیں۔

بلکہ یہ بھی فرمایا کہ

اگر آپ کا ہرج ہے تو ہم دو چار روپیہ روز تک بھی دینے کو تیار ہیں۔

مگر مغل محمد صاحب نے کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ اچھا میں پھر آؤں گا مگر صرف چار دن کے

لئے۔ حضرت نے فہم فرمایا کہ

کم از کم دس دن ضروری ہیں

مگر جب گل محمد صاحب نے کہا کہ میں چار دن سے ناامد بالکل نہیں ٹھہر سکتا تو بالآخر حضرت

نے چار دن ہی منظور فرمائے اور گل محمد صاحب کی درخواست پر اسی وقت ایک مہینہ

تقریر ہوا۔ جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

(نقل مہینہ لگے صفحہ پر ملاحظہ ہو مرتب)

نقل عہد نامہ منجانب گل محمد عیسانی

گل محمد صاحب کی تحریک کے مطابق جو اجازت ان کو یہاں قادیان آنے کے لئے شیخ
عبدالرحمن صاحب نے تحریر کی تھی کہ وہ اپنے مشکلات مذہبی کے حل کرنے کے لئے قادیان
حضرت اقدس کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق وہ یہاں آکر ۱۴ اگست سنہ کو بعد
نماز مغرب حضرت صاحب کے پاس آئے مگر چونکہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کل ہی واپس
جانا ہے اور وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے اور حضرت صاحب بھی گوردا سپرد جانے
کے سبب سے ان کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ اس لئے یہ قرار پایا کہ گل محمد صاحب
ابتدائی ہفتہ اکتوبر سنہ میں چار دن کے لئے یہاں آئیں اور اپنا ایک سوال تحریری پیش
کریں جس کا جواب حضرت میرزا صاحب تحریر فرمادیں گے۔ اور اس جواب کے بعد اگر گل محمد صاحب
کی تشریف نہ ہو تو اسی سوال کے متعلق کچھ اور دریافت کر سکتے ہیں جس کا جواب حضرت صاحب
دیں گے اور یہی سلسلہ چار دن تک رہے گا۔ اس سوال و جواب کے شرائط یہ ہیں کہ ہر
مذہب یا گھنٹہ اس پر خرچ ہوں گے یعنی ہر ایک فریق کے لئے اٹھائی گھنٹے اور جس فریق
کو ایک دن میں اٹھائی گھنٹے سے کم وقت ملنے کا موقع ملے وہ اتنا ہی وقت دوسرے دن
لے سکیگا لیکن چوتھے دن کی شام کو ہر حال یہ امر ختم ہوگا سوائے اس کے کہ ان چار دنوں
کے اندر کوئی فریق کسی وجہ سے جو معمولی حجاج اور ضروریات کے علاوہ ہو پورا وقت نہ
دے سکے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اس وقت کو چار دن کے بعد پورا کرے اور اگر چار
دن کے اندر ہی مثلاً پہلے ہی دن حضرت صاحب فرمادیں کہ جو ہم نے کہنا تھا کہ بچے اوداب
نیاہ اور کچھ نہیں کہنا تو گل محمد صاحب کو اختیار ہوگا کہ اسی وقت چلے جائیں۔ گل محمد صاحب
کی طرف سے سرف ایک ہی سوال پیش ہوگا خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو اور فریقین کو اختیار نہ ہوگا
کہ ایک دوسرے کے وقت میں کسی کی بات کو قطع کریں۔

(دستخط حضرت میرزا غلام احمد صاحب) دوسرے کاغذ پر لکھئے (گل محمد)

ہمارا گستاخ ۱۹۰۳ء

دربار شام

لعنت خدا سے مراد

نمایا۔

خدا کے نزدیک لعنت وہ نہیں ہوتی جو کہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے بلکہ خدا کی لعنت سے مراد دنیا اور آخرت کی لعنت ہے یعنی ہر آدمی کی ذلت ہے۔

قرآن کس طرح سے مصدق انجیل ہے؟

نمایا کہ

قرآن شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں کرتا بلکہ فعل سے کرتا ہے کیونکہ جو حصہ انجیل کی تعلیم کا قرآن کے اندر شامل ہے۔ اس پر قرآن نے عمل درآمد کروا کے دکھلایا ہے اور اسی لئے ہم اسی حصہ انجیل کی تصدیق کر سکتے ہیں جس کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہے ہمیں کیا معلوم کہ باقی کا رطب و یابس کہاں سے آیا۔ ہاں اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پیرائت ولی حکم اہل الانجیل میں جو لفظ انجیل عام ہے اس سے کیا مراد ہے وہاں یہ بیان نہیں ہے کہ انجیل کا وہ حصہ جس کا مصدق قرآن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں الانجیل سے مراد انجیل اور توریت ہے جو قرآن کریم میں درج ہو چکیں۔ اگر یہ نہ مانا جاوے تو پھر بتلایا جاوے کہ اصلی انجیل کونسی ہے۔ کیونکہ انجیل کی مروجہ انجیل تو اصل ہو نہیں سکتیں۔ ان کی اصلیت کس کو معلوم ہے اور یہ بھی خود عیسائی مانتے ہیں کہ اس کا خاں حصہ الحاقی ہے۔

پھر ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ انجیل میں سے عیسائی کی موت اور بعد کے حالات اور توریت میں موت کی موت کا حال درج ہے۔ تو کیا اب ان کتابوں کا نزول

درونیوں کی وفات کے بعد تک بڑا سارا اس سے ثابت ہے کہ موجودہ کتب اہل کتب نہیں ہیں اللہ عزاب ان کا میسر آنا ممکن ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۷ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

سوال۔ اگر ایسی خبر کوئی مشہور ہو کہ مرزا جی فوت ہو گئے ہیں تو کیا اس الہام کی بنا پر جو کہ حضور کو ۸۰ سال کے قریب عمر کے لئے ہمارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ خبر بالکل جھوٹی ہے؟

جواب۔ نسایا کہ

ہاں تم کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ الہام تو کتابوں اور اشتہاروں میں درج ہو چکا ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۸ اگست ۱۹۰۳ء

سفر گورداسپور

سفر سے پہلے نمازوں کا جمع کرنا

آج ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے حضرت اقدس گورداسپور کے لئے دعا ہوئے آپ کے ہمراہ صاحبزادہ میاں بشیر الدین محمود بھی تھے۔ پیشین کے قریب جو سڑک تھی۔ اس میں حضور علیہ السلام نے نفل فرمایا۔ مغرب و عشاء کی نمازیں یہاں جمع کر کے پڑھی گئیں۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا أَنْشَيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کی طبیعت تاساں تھی کہ نماز کے اثناء

طہیحت میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انگریزوں کو وہ کھائے جائیں مگر چونکہ نزدیک و دور ان کا ملنا محال تھا اس لئے کیا ہو سکتا تھا کہ اس آشنا میں ایک صاحب جناب حکیم محمد حسین صاحب ساکن بلب گٹھ ضلع دہلی جو کہ حضرت اقدس کے مخلص خدام سے ہیں قادیان سے واپس ہو کر حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک ٹوکری انگریزوں اور دوسرے ثمرات مثل انار و غیرہ کے حضرت کی خدمت میں پیش کی اور بیان کیا کہ مجھے علم نہ تھا کہ حضور بٹالہ تشریف لائے ہیں۔ میں قادیان چلا گیا۔ ماں معلوم ہوا تو اس وقت واپس ہوا اور یہ پھل حضور کے لئے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰-۲۵۱ مرقۃ ۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۸ اگست ۱۹۰۳ء

خیر کوٹہ کر حضرت اقدس نے نماز باجماعت ادا کی۔ چونکہ سفر کی تھکان تھی.... اس لئے آپ نے تھوڑی دیر تا نام فرمایا اور پھر اٹھ کر فرش پر جلوہ افروز ہوئے اور یہ رویا بیان کی۔

رویایا

ایک خوان میرے اگے پیش ہوا ہے اس میں فالودہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ فیرونی بھی لٹکائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ لاؤ تو کسی نے کہا کہ ہر ایک کھانا عمدہ نہیں ہوتا۔ سوائے فیرونی اور فالودہ کے۔

اس کے بعد آپ نے خدا کا کلام جو کہ آپ پر (نازل) ہوا سنایا۔ (پھر) فرمایا کہ ہر ایک بات میں خدا تعالیٰ کا سلسلہ تسکین کا چلا آتا ہے جس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو ان مقدمات پر اعتراض کرتے ہیں (یعنی اگر یہ مقدمات خدا تعالیٰ کی رضامندی کا موجب اور دین کی تائید کا باعث نہ ہوتے تو پھر خدا تعالیٰ ان کے متعلق بشارت کیوں دیتا)

لے وہ ہوا فانی تو ہیں کا فوٹا معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (مرتب)

فسایا کہ

بعض کوتاہ اندیش ہی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اگر مقدمہ باز ہوتے تو جس وقت و گس صاحب نے کہا تھا کہ تم مقدمہ کرو تو ہم اس وقت کر دیتے۔ اور ایک تھیلا بھرا ہوا ہمارے پاس، خبریں گندی، گندی گالیاں دی گئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر مقدمہ کرتے لیکن ہم نے محض الشد صبر کیا ہوا ہے

فسایا۔

وہ جو زمین آسمان کا مالک ہے جب وہ تسلی دیوے تو انسان کس قدر تسلی پاتا ہے

خدا کا کلام صیغہ واحد اور جمع میں

خدا تعالیٰ جب توحید کے رنگ میں بولے تو وہ بہت ہی پیارا اور محبت کی بات ہوتی ہے اور واحد کا صیغہ محبت کے مقام پر بولہ جاتا ہے۔ جمع کا صیغہ جہولی رنگ میں آتا ہے جہاں کسی کو سزا دینی ہوتی ہے۔

(البدار جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۵۱ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

بلا تاشخ

بغیر نبی کے خدا کا کلام سمجھ نہیں آ سکتا اور نہ اس عمل کو آدم ہو سکتا ہے،

بعض احباب آمدہ از لاہور نے عبداللہ چکلا لوی صاحب کے خیالات اور اعتقادات کا ذکر

ان ملفوظات کے شروع میں ایڈیٹر صاحب البیت نے یہ نوٹ دیا ہے کہ گذشتہ اشاعت سے آگے سلسلہ کیلئے

دیکھ نمبر ۳۲ جلد صفحہ ۳۳ میں ۱۷ اگست کی ٹائپلچھی ہیں مگر ان میں سے کسی ڈائری کے ترمیم باقی

آئندہ کے خطاطی نہیں میں سے بہت چلے کہ یہ ملفوظات فوں ڈائری کے تسلسل میں ہیں۔ (مرتب)

کیا۔ اس پر حضور مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام منکلم اور عدل نے فرمایا کہ ہر ایک شے کے لئے استاد کی ضرورت ہے ورنہ تم دیکھ لو جس قدر تصانیف ہر ایک فن اور علم کے متعلق موجود ہیں کیا مصنفین نے اپنی طرف سے کوئی غل رکھا ہے ہر ایک بات کی بڑی بڑی تفصیل کی ہے۔ اگر غل کا فن ہو سکتا ہے تو ایک پر ہوگا دو پر ہوگا نہ لاکھوں پر مگر تاہم دیکھا گیا ہے کہ علم کا خاصہ ہی یہی ہے کہ بلا استاد کے نہیں آتا۔ اور نہ ہی ایک استاد ہوتا ہے جو کہ خدا کی کام کو سمجھا کر اس پر عمل کرنے کا طریق بتلاتا ہے۔ دیکھو میں الہام بیان کرتا ہوں تو ساتھ ہی تفہیم بیان کر دیتا ہوں اور یہ عادت نہ انسانوں میں دیکھی جاتی ہے نہ خدا میں۔ کہ ایک علمی بات بیان کر کے پھر اسے عمل درآمد میں لانے کے واسطے نہ سمجھا دے۔ ہوا استاد کا محتاج نہیں ہے وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا جیسے طیب بلا استاد کے طبابت کرے تو دھوکا کھا دے گا۔ ایسے ہی جو شخص بلا توسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خود بخود قرآن سمجھتا ہے تو ضرور دھوکا کھائے گا

مفتی کا انجام

نرمایا۔

مفتی تھک جاتا ہے اور اس کا پل خود لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے اور یا اُسے ذلت دانگیر ہوتی ہے۔ کیونکہ روز بروز کیسے افتراء کر سکتا ہے۔ افتراء جیسی کچی شے کوئی نہیں ہوتی حتیٰ کہ شیشہ بھی آٹنا کچا نہیں ہوتا جس قدر افتراء ہوتا ہے اور چونکہ مفتی کے بیان میں قوت جاذبہ نہیں ہوتی اس لئے اس کی بدبو بہت جلد پھیل جاتی ہے۔

قتل انبیاء

ایک صاحب نے سوال کیا کہ توہریت میں چھوٹے نبی کی یہ علامت لکھی ہے کہ وہ

قتل کیا جاوے اور ادھر ایسی عہد میں بھی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نبی قتل ہوئے تو پھر وہ علامت کچھ سمجھ ہو سکتی ہے؟ نسہ لیا۔

راستباز کی یہی نشانی ہے کہ جس مہلکے لئے خدا نے ایسے پیدا کیا ہے جب تک وہ بھانہ ہوئے یا کم از کم اچھا پورا ہونے کی ایسی بنیاد نہ ڈال دے کہ اُسے تنزل نہ ہو تب تک وہ نہ مرے۔ مگر ایک کذاب سے یہ بات کب ہو سکتی ہے۔ قتل سے مراد یہ ہے کہ اُس قتل میں ناکامی اور نامرادی مبالغہ نہ ہو اور جب تک ایک انسان ہنا کام پورا کر چکے تو پھر خود مر جائے کسی کے ہاتھ سے مارا جاوے موت تو بہر حال آئی ہی ہے کسی صورت میں آگئی اس میں کیا حرج ہے اور کامیابی کی موت پر کسی کو بھی تعجب نہیں ہو کرتا اور نہ دشمن کو خوشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف کے صریح الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے قتل نبی حرام کیا ہو بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے اَذْلَقْنَا مَاتِ اَوْ قُتِلَ جس سے قتل انبیاء کا ہوا از معلوم ہوتا ہے۔ اب جنگوں کے بیچ میں ہزاروں افسر مارے جاتے ہیں لیکن اگر ان کی موت کامیابی اور فتح اور نصرت کی ہو تو اس پر کوئی رنج نہیں کرتا بلکہ خوشی کرتے ہیں اور جو خدا کے اہل ہوتے ہیں ان کا قتل تو ان کے لئے زندگی ہے کہ اپنے قائم مقام ہزاروں چھوڑ جاتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس وقت ہوئی کہ زمانہ ظہر الفساد فی الدین والجمہ کا مصداق تھا اور گئے اس وقت جبکہ اذا جاء نصر الله والفتح کی سند آپ کو مل گئی۔ پس اگر آپ کو کامیابی نہ ہوتی لیکن آپ کسی کے ہاتھ سے قتل بھی نہ ہوئے تو اس سے کیا فائدہ تھا؟ اویہ کو نہ اس مقام فخر کا ہے۔ اُن جب ایک شخص سلطنت قائم کرتا ہے اور اپنے قائم مقام مظفر منصور چھوڑتا ہے تو کیا پھر دشمن کی خوشی کا موجب ہو سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی ذلت یہ ہے کہ ناکامی اور نامرادی کی موت آوے۔ پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کامیابی کی حالت میں قتل کئے جاتے تو اس سے آپ کی شان میں کیا حرف آسکتا تھا؟ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر دی گئی تھی

آپ کی موت میں اس زہر کا بھی دخل تھا مگر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ کافر اس بات سے ناامید ہو گئے کہ ان کا دین پھر عود کرے گا تو ایسی حالت میں اگر آپ زہر یا قتل سے مرتے تو کونسی قابل اعتراض بات تھی؟ دین تو تباہ نہیں ہو سکتا تھا غرض کہ توریت میں جس قتل کا ذکر ہے تو اس سے نامرادی اور ناکامی کی موت مراد ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریبی رشتہ دار تھے۔ یحییٰ کے قتل ہو جانے سے دین پر کوئی تباہی نہ آ سکتی تھی۔ اگر یحییٰ قتل ہوئے تو پھر عیسیٰ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یحییٰ کوئی صاحب شریعت نہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ توریت کا صاحب شریعت کے لئے ہو۔ انگریزوں اور سکھوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ بسکھ لوگ ان میں اکثر انگریزوں کو قتل کرتے رہے۔ لیکن اب جس حالت میں کہ انگریز فاتح اور بادشاہ ہیں تو کیا بسکھ یہ فکر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر انگریزوں کو قتل کیا۔ یہ کوئی جگہ فخر کی نہیں ہے کیونکہ آخر میدان انگریزوں کے ہاتھ رہا۔ زندہ رہا ہوتا ہے جس کا سکھ چلے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کرڈ ہاں مسلمان موجود ہیں اور ابو جہل کے بعد اس کا تابع کوئی نہیں بلکہ اس کی اولاد ہونے کا کوئی نام نہیں لیتا تو کیا اب ابو جہل کی طرف سے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو فلاح جگہ شکست دی تھی یا کوئی بیوقوف اگر یہ کہے کہ ہوا کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے اور ابو جہل بھی تو یہ اس کی غلطی ہے۔ مقابلہ تو کامیابی سے ہوتا ہے۔ ابو جہل کا نام نداد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تخت موجود ہے۔

انبیاء کو خدا دلیل نہیں کیا کرتا۔ انبیاء کی قوت ایمانی یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا وہ اپنی سعادت جانیں۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قصد پر نظر ڈال کر اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ وہ ڈرتے تھے تو یہ بالکل فضول امر ہے اور اس ڈر سے یہ مراد ہرگز نہیں۔ کہ ان کو جان کی فکر تھی بلکہ ان کو یہ خیال تھا کہ منصب رسالت کی بجا آوری میں کہیں اس کا اثر اچھا نہ پڑے۔

میرے نزدیک مؤمن وہی ہے کہ اگر اس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان نہ دی ہو تو وہ روحانی طور پر ضرور جان دے کہ شہید ہو چکا ہو۔ پس اگر موسیٰ کو جان کا ہی خوف تھا تو اس سے (اگر یہ افواہ سچ ہے کہ شہزادہ پیر مولوی عبداللطیف خاں صاحب سنگسار کے مارے گئے ہیں) عبداللطیف صاحب ہی اچھے رہے جنہوں نے ایمان نہ دیا اور جان دے دی۔ پس ہمارا تو یہی خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نافر و مارا جاؤں اور فرض رسالت ادا نہ ہو۔

اگر کسی بات میں شہر ہو تو یہ عادت الہیہ نہیں کہ وہ مجھے اطلاع نہ دے۔

آپ نے مستطمان باورچی خانہ کو تاکید کی کہ

آج کل موسم بھی خراب ہے اور جس قدر لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا چاہیئے۔ اس لئے کھانے وغیرہ کا انتظام عمدہ ہو۔ اگر کوئی دودھ مانگے گا دو دو چائے مانگے چائے دو کوئی بیمار ہو تو اس کے موافق الگ کھانا اسے پکا دو۔ اس کے بعد عدالت کا وقت قریب آگیا اور حضرت اقدس اور دیگر اصحاب کھانا وغیرہ تناول فرما کر عدالت کو روانہ ہوئے

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۷-۲۵۸ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۳۹۷ھ)

۱۸ مارچ ۱۹ اگست ۱۳۹۷ھ کے ہیں۔ ان دنوں حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقدمہ کے سلسلہ میں گورداسپور تشریف فرما تھے اسی دن ہی ۱۷ ڈائری ہے۔ جیسا کہ اس فقوے معلوم ہوتا ہے۔ (مرتب)

۲۰ اگست ۱۹۰۳ء

بوقت شام

نہ دیا کہ

دشمنوں کی دشمنی یہ بھی ایک قبولیت ہوتی ہے اور منہاجب اللہ نصیب ہوتی ہے۔

اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہوتے ہیں چنانچہ بعض تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ عالم الغیب ہونے کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ

یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔ عالم الغیب ہونا اور شے ہے اور موبد من اللہ ہونا اور شے ہے۔

البد جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۸ مؤلف ۱۲ ستمبر ۱۹۰۳ء

۲۱ اگست ۱۹۰۳ء

وحی منقطع ہو گئی ہے یا برابر جاری ہے

ایک صاحب نے سوال کیا کہ انقطاع وحی کی نسبت جو حکم آپ کا ہے تو پھر اب وحی کیوں ہوئی اور آج تک سوائے جناب کے اور کسی نے کیوں صاحب وحی ہونے کا دعویٰ نہ کیا؟

حضرت اقدس۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آج تک کسی نے دعویٰ نہ کیا۔

سائل۔ جہانگ میری معلومات ہیں وہاں تک میں نے نہیں دیکھا۔

حضرت اقدس۔ آپ کی معلومات تو چند ایک کتب میں حدیث کی یا اور دوسری ہوں گی اس سے

کیا پتہ لگتا ہے۔ اگر اس میں اللہ لام کی رعایت نہ کی جاوے تو پھر اس سے بہت سے

فساد لازم آویں گے اور انسان ضلالت میں جا پڑے گا۔ یہ امر ضروری ہے کہ وحی شریعت

اور وحی غیر شریعت میں فرق کیا جاوے بلکہ اس امتیاز میں توازنوں کو جو وحی ہوتی ہے

اس کو بھی مد نظر رکھا جاوے۔ بھلا آپ بتاویں کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے۔ و
اوحی ربنا الی النحل۔ تو اب آپ کے نزدیک شہد کی مکھی کی وحی ختم ہو چکی ہے
یا جاری ہے؟

سائل۔ جاری ہے۔

حضرت اقدس جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے
وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ ال کی خصوصیت سے اس وحی شریعت کو
فلک کیا جاوے ورنہ تو ہمیشہ ایسے لوگ اسلام میں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے
رہیں گے جن پر وحی کا نزول ہو۔ حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی
اس وحی کے قائل ہیں اور اگر اس سے یہ مانا جاوے کہ ہر ایک قسم کی وحی منقطع
ہو گئی ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ امور مشہورہ اور محسوسہ سے انکار کیا جاوے۔ اب
جیسے کہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ پس اگر ایسے شہود اور
احساس کے بعد کوئی حدیث اس کے مخالف ہو تو کہا جاوے گا کہ اس میں خلو
ہے۔ خود غزنوی والوں نے ایک کتاب حال میں لکھی ہے۔ جس میں عبداللہ غزنوی
کے الہامات درج کئے ہیں۔

پھر جس حال میں یہ سلسلہ موسوی سلسلہ کے قدم بقدم ہے اور موسوی سلسلہ میں برابر
جاری رہی مہتی حتیٰ کہ عورتوں کو وحی ہوتی رہی تو کیا دہرہ ہے کہ محمدی سلسلہ میں وہ بند
ہو کیا اس امت کے اختیار اُن عورتوں سے بھی گئے گزرے ہوئے؟

علاوہ اس کے اگر وحی نہ ہو تو پھر اھلنا الصراط المستقیم صراط الذین
النعیم علیہم کے کیا معنی ہوں گے۔ کیا یہاں انعام سے مراد گوشت ہلاؤ وغیرہ
ہے یا خلعت نبوت اور مکالمہ الہی وغیرہ جو کہ انبیاء کو عطا ہوتا رہا۔ غرض کہ معرفت تمام
انبیاء کو سوائے وحی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس غرض کے لئے انسان اسلام قبل

کتاب ہے۔ اس کا مغز بھی ہے کہ اس کے آثار سے وحی ملے۔

اور پھر اگر وحی منقطع ہوئی مافی بھی جاوے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع ہوئی نہ اس کے اظلال اور آثار بھی منقطع ہوئے۔

بروز محمدی و عیسوی

سائل۔ بروز کسے کہتے ہیں؟

حضرت اقدس۔ جیسے شیشہ میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذات خود الگ قائم ہوتی ہے اس کا نام بروز ہے۔ اس کا برسرِ سوتہ فاتحہ میں بھی ہے جیسے کہ لکھا ہے

اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالینؑ۔ تمام مفتروں نے مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ لئے ہیں اور پھر یہ آیت ثم جعلناکم خلیف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملونؑ پ، اور آیت ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملونؑ پ۔

یہ آیتیں بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک ان میں سے اہل اسلام کی نسبت ہے اور ایک یہود کی نسبت۔ پس مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر طرح کا انعام کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کس طرح شکر کرتے ہو۔

اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل یہود کو کونسی بڑی مصیبت تھی تو وہ دو بڑی مصیبتیں ہیں۔ ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا اور ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ پس مائت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لئے بھی وہی دو انکار کئے تھے۔ مگر وہاں شمار میں الگ الگ دو وجود تھے اور یہاں نام الگ الگ ہیں مگر وہ وجود جس میں ان دونوں کا بروز ہو ایک ہی ہے۔ ایک بروز عیسوی اور ایک محمدی۔ اور صرف نام کے لحاظ سے اہل اسلام یہود کے بروز اس طرح سے قرار پائے کہ انہوں نے

مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور وہ مماثلت پوری ہو گئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بروزی طور پر وہی کثرت یہودیوں والی پوری ہونی تھی اور یہ اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آنے والا دو رنگ لے کر آوے گا۔ اسی لئے ہمدی اور مسیح کے زمانہ کی علامات ایک ہی ہیں اور ان دونوں کا فعل بھی ایک ہی۔

(البددر جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۸-۲۵۹ مروجہ ۱۹-۲۰ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۲ اگست ۱۹۰۳ء مومنوں کو چاہیے کہ اشاعتِ فحش سے پرہیز کریں

عام طور پر یہ ایک مرضِ لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ بدکار ہے یا اس کا دوسرے سے تعلق بیکاری کا ہے تو چونکہ نفس ایسے معلومات کی وسعت سے لذت پاتا ہے۔ اس لئے اس راوی کے بیان پر بلا تحقیق بیخیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اُسے شہرت دینے میں سعی کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے نیک مرد اور نیک عورتوں کی نسبت ناپاک خیال لوگوں کے دلوں میں ممکن ہو جاتے ہیں اور جن کی شہرت ہوتی ہے اُن کے دلوں پر اس سے کیا صدمہ گذرتا ہے اس کو ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے ایسی شہرت دینے والوں کے لئے اشیِ دُورےٰ منزا مقرر فرمائی ہے۔

اس مضمون کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں شہرت دینے والوں کے لئے بشرطِ کہ وہ اُسے ثابت نہ کر سکیں ۸۰ دُورےٰ منزا رکھی ہے اس لئے کہ جو شہرت دیتا ہے اسے اس مقدمہ میں مٹی گدانا گیا ہے اور اسی سے چار گواہ طلب کئے گئے ہیں کہ اگر وہ سچا ہے تو اپنے حوالہ چار گواہ رویت کے لاوے۔ یہ غلطی ہے کہ ایسے شخص کو بھی گواہوں میں شمار کیا جاوے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۹ مورخہ ۴ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۴ اگست ۱۹۰۳ء

رُویا

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک رُویا بوقتِ عصر سُنا یا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بٹی ہے اور گویا کہ ایک کبوتر ہمارے پاس ہے وہ اس پر حملہ کرتی ہے۔ بار بار ہٹانے سے باز نہیں آتی تو آخر میں نے اس کا ناک کاٹ دیا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ پھر بھی باز نہ آئی تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کے اس کا منہ زمین سے رگڑنا شروع کیا۔ بار بار رگڑتا تھا لیکن پھر بھی سر اٹھاتی جاتی تھی تو آخر میں نے کہا کہ اُو اُسے پھانسی دے دیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۴ صفحہ ۲۶۵ مورخہ ۴ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۳۱ اگست ۱۹۰۳ء

مسلمانوں کے اداوار کا باعث

اہل اسلام کے اداوار اور ان کے تنزل کا ذکر ہمارا قصہ بابا کہ

اس کا باعث خود ان کی شامتِ احمال ہے کیونکہ زمین پر کچھ نہیں ہوتا جبکہ ازل اُستنا پیمانہ ہوئے اکثر لوگ حکام کی سختی اور ظلم کی شکایت کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ خود ظالم نہ ہوں تو خدا تعالیٰ ان پر کبھی ظالم حاکم مسلط نہ کرے۔ زمانہ کی حالت کا اندازہ اسی سے کر لو کہ ہم ہزاروں روپے دینے کو تیار ہیں کہ کوئی جماعت آکر یہاں رہے۔ ہم ان کی مہلت نوازی کریں اور حتی الوسع ہر ایک قسم کا آرام دیں اور وہ شرافت سے اپنے شکوک و شبہات پیش کریں اور قرآن اور احادیثِ صحیحہ سے ہماری باتیں سنیں اور غور کریں کہ جو کچھ

عقیدہ اسلام کے متعلق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے کس قدر فساد اور ہتک اسلام کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم آتی ہے اور عیسائیوں کو کس قدر مدد ملتی ہے مگر ان لوگوں کو پروا نہیں ہے گھر بیٹھے ہی دو دویسیہ کی کتابیں بنا کر جو کچھ جھوٹ اور افتراء چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں جب مذہب کے بارے میں اس قدر بے پرواہی ہے تو کیوں ان پر ادبار نہ آوے۔

الہد پر ایمان لانے کے معنی

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو خواہ صابی ہو خواہ کوئی نصرانی ہو تو جو کوئی الہد پر اور یوم آخر پر ایمان لاوے تو اسے جحلم نہ ہوگا تو اس صورت میں اکثر ہندو لوگ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ نجات پاویں کیونکہ وہ رسول الہد پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ عمل نہیں کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا

الہد پر ایمان لانے کے معنی آپ نے کیا سمجھے ہوئے ہیں۔ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو عیسیٰ پر ایمان لاوے وہ بھی الہد پر ایمان لانے والا ہے؟ الہد پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اسے ان تمام صفات سے موصوف مانا جاوے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے مثلاً نب۔ رحمن۔ رحیم۔ تمام محامد والا۔ رسولوں کو بھیجنے والا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ قرآن شریف میں لفظ الہد کے یہ معنی ہیں کہ نہیں؟ پھر جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ قرآن کو نہیں مانتا تو اس نے کیا اُس الہد کو مانا جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو دود کر دی جاوے تو پھر وہ گلاب کا پھول پھول نہیں رہتا اور اسے پھینک دیتے ہیں۔ پس اسی طرح الہد کو ماننے والا وہی ہوگا جو اُسے اُن صفات کے ساتھ مانے جو قرآن نے بیان کئے ہیں۔

سائل۔ لیکن بعض ہندو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اگرچہ برائے نام ہندو ہیں اور عمل بھی ہندوؤں والے۔ تو یہاں چونکہ لفظ ایمان کا ہے کہ جو ایمان لارے تو پھر وہ مستحق ہیں کہ ہمیں کہ ان پر خوف اور حزن نہ ہو۔

نمایا کہ

اقرار اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ انسان اس پر عمل بھی کرے۔ اگر انسان نماز روزہ وغیرہ کا اقرار تو کرتا ہے مگر فعل ایک دن بھی بجا نہیں لاتا تو اس کا نام اقرار نہ ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ ایک شخص کئی اقرار کرے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن عملی طور پر ایک بھی پورا نہ کرے تو کیا تم اس کے اقرار کو اقرار کہو گے؟

عذاب کی فلاسفی

سائل۔ چونکہ اس کا اقرار زمان سے تو ہے اس لئے عذاب میں تو ضرور رعایت چاہیئے۔

نمایا کہ۔

ہمارا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو عذاب ملتے ہیں وہ ہمیشہ شوخیوں اور شرارتوں سے ملتے ہیں۔ انبیاء اور مومنین کے جس قدر ملکہ گزرے ہیں ان پر عذاب اسی وقت نازل ہوا جبکہ ان کی شرارت اور شوخی حد سے تجاوز کر گئی۔ اگر وہ لوگ حد سے تجاوز نہ کرتے تو اصل گھر عذاب کا آخرت ہے۔ لہذا اس طرح سے دیکھو کہ ہزاروں کافر ہیں جو کہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پھر کفر پر ہی مرتے ہیں مگر دنیا میں کوئی عذاب ان کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مومن اللہ کے مقابلہ پر آکر شوخی اور شرارت میں حد سے نہیں بڑھتے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب نہ ہوگا۔ دنیاوی عذاب کے لئے ضروری ہے کہ انسان تکذیب مُرسل، استہزاء اور ٹھٹھے میں اور ایذا میں حد سے بڑھے اور خدا کی نظر میں اُن کا فساد فسق اور ظلم اور اُنار نہایت وجہ پہنچ گیا ہو۔ اگر ایک کافر مسکین صودت رہے گا اور اس کو خوف مانگیہ ہوگا تو گو وہ اپنی مذہبی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے مگر عذاب

ذہبی اس پر نازل نہ ہوگا۔

اگر کفار مکہ چپ چاپ اور اخلاق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتے تو یہ عذاب اُن کو بوجھتا ہرگز نہ ملتا۔ ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَتَسْقُوْنَهَا مِنْ حَقِّهَا اَلْقَوْلُ فَمِنْ غَمَاتٍ مِّمَّا لَا تَعْلَمُوْنَ (نبی اسرائیل آیت ۱۷) کہ جب کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ اپنی ہوتا ہے تو اس وقت ضرور دہاں کے لوگ بدکاروں میں صد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ہے وَمَلِكُنَا فَيُكَلِّمُ الْقُرْآنُ الْاَوَّلَىٰ اَهْلُهَا ظَالِمُوْنَ (قصص آیت) جس سے ثابت ہے کہ کوئی بستی نہیں ہلاک ہوتی مگر اس حالت میں کہ جب اس کے اہل ظلم پر کربستہ ہوں۔ فسق کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔

اب دیکھو ہزاروں ہندو ہیں مگر مانتے نہیں انکار کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر نیکeram کے پیٹ میں چھری چلی؟ اس کی وجہ اس کی زبان تھی کہ جب اُس نے اُسے پیسا کا نہ کھولا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دشتم کرنے میں حد سے بڑھ گیا۔ اور ایک قرعہ مقابل بن کر خود نشان طلب کیا تو وہی اس کی زبان چھری بن کر اس کی جان کی دشمن ہو گئی غرض کہ اصل گھر عذاب کا آخرت ہے اور دنیا میں عذاب شہونی، شرارت میں حد سے تجاوز کرنے سے آتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ پریشرا اور قت کا بہرہ دشمنی ہے۔ قت کے معنی حد درجہ تک ایک بات کو پہنچا دینا۔ (عت کا لفظ عربی ہے جیسے قرآن شریف میں عتق ہے)۔

تفاوت و طبقات عذاب

میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عذاب یکساں سب کو ہو۔ کفر سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عذاب کیسے ایک جیسا سب کو ہو۔ بعض کافر ایسے ہیں کہ ایسے پہاڑوں میں بچتے ہیں کہ وہاں اب تک رسالت کی خبر نہیں۔ اسلام کی خبر نہیں تو ان کا کفر ابوجہل والا کفر تو نہ ہوگا۔ جس حال میں ایک نہایت درجہ کا شریک اور کذاب باوجود علم کے پھر

انکار کرتا ہے تو اس کے عذاب اور دوسرے کے عذاب میں جو اس قدر شرارت نہیں کہتے ضرور فرق ہونا چاہیئے۔ لیکن ان طبقات عذاب کی کہ یہ کس قدر ہیں اور کس طرح سے ان کی تقسیم ہے اس کی ہمیں خبر نہیں اس کا علم خدا کو ہے۔ ان چونکہ خدا کی طرف ظلم منسوب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے طبقات کا ہونا ضروری ہے۔

ائمہ دین کی کوششوں کی قدردانی

احادیث کی نسبت ذکر ہوا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنا مذہب بتلایا جو کہ اکثر دفعہ شائع ہو چکا ہے کہ سب سے مقدم قرآن ہے اس کے بعد سنت اس کے بعد حدیث۔ اور حدیث کی نسبت فرمایا کہ

ضعیف سے ضعیف حدیث بھی بشرطیکہ وہ قرآن کے معارض نہ ہو اس پر عمل کرنا چاہیئے کیونکہ جس حال میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو یہ ادب اور محبت کا تقاضا ہونا چاہیئے کہ اس پر عمل درآمد ہو اور ہمارا یہ مدعا ہرگز نہیں کہ ائمہ دین کی ان کوششوں کو جو محض دین کے لئے انہوں نے کیں ضائع کر دیوں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس سال میں کوئی بات ان کی یا کوئی حدیث ہی باوجود تاویلات کے بھی قرآن شریعت سے مطابقت نہ کھادے تو پھر قرآن کو مقدم رکھ کر اسے ترک کر دیا جائے کیونکہ جب ضعیف صحیح ہوں گی تو ایک کو تو ضرور ترک کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں تم قرآن کو ترک مت کرو اور اس کے غیر کو ترک کر دو۔ مثلاً ایک مسئلہ وفات مسیح کا ہی ہے جس حال میں قرآن شریعت سے وفات ثابت ہے تو اب ہم اس دوسری حدیث کو جو اس کے مخالف ہو یا کسی کلمہ قول کو کہیں مانیں؟ آیت غلطاً تو فیہ متخی کنت امت الرقیب علیہم میں دو باتیں خدا تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو مسیح کی وفات دوسرے اس کے دنیا میں آنے کی

نفی کی ہے کیونکہ اگر وہ قیامت سے پیشتر دنیا میں دوبارہ اچکا ہے تو اس کا کنت انت الرقیب علیہم کہنا غلط ہے۔ اس صورت میں یا تو مسیح جھوٹے ہوں گے یا نعوذ باللہ جھوٹ کا الزام خدا تعالیٰ پر آوے گا تو ایسی صورت میں ہم قرآن کو مقدم رکھیں گے جس نے وفات کو ٹٹے یقین طور پر ثابت کر دیا ہے۔

عورتوں کا جمعہ پڑھنا

ایک صاحب نے عورتوں پر جمعہ کی فرضیت کا سوال کیا حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس میں تعالیٰ کو دیکھ لیا جاوے اور جو امر سنت اور حدیث سے ثابت ہے اس سے زیادہ ہم اس کی تفسیر کیا کر سکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب جہنمی کر دیا ہے تو پھر یہ حکم مردوں کے لئے ہی رہا۔

احتیاطی نماز

اہل اسلام میں سے بعض ایسے بھولے بھالے بھی ہیں کہ جمعہ کے دن ایک تہجد کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس احتیاط سے کہ شاید جمعہ صلا نہ ہوا ہو۔ ظہر کی نماز بھی پڑھ دیتے ہیں اس کا نام انہوں نے احتیاطی رکھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ غلطی ہے اور اس طرح سے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ نیت میں اس امر کا یقین ہونا ضروری ہے کہ میں فلاں نماز ادا کرتا ہوں۔ اولاً جب نیت میں شک ہوا تو پھر وہ نماز کیا ہوئی؟

یکم ستمبر ۱۹۰۳ء
دربار شام

الہام

نسیما کہ

آج خواب میں ایک فقرو منہ سے یہ نکلا

فیئر مین Fair man

خدا شناسی کا ذریعہ

نسیما کہ

خدا کی شناخت کے واسطے سوائے خدا کے کلام کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔
ملاحظہ مخلوقات سے انسان کو یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے صرف ضرورت ثابت
ہوتی ہے پس ایک شئی کی نسبت ضرورت کا ثابت ہونا اور اس پر اور واقعی طور پر
اس کا موجود ہونا اور اس پر یہی وجہ ہے کہ حکماء متقدمین سے جو لوگ محض قیاسی دلائل
کے پابند رہے ہیں اور ان کی نظر صرف مخلوقات پر رہی۔ انہوں نے اس میں بہت بڑی
بڑی غلطیاں کی ہیں اور کامل یقین ان کو جو ہے کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے نصیب نہ ہوا
یہ صرف خدا کا کلام ہے جو یقین کے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتا ہے۔ خدا کا کلام تو ایک طور
سے خدا کا دیدار ہے اور یہ شعر اس پر خوب صادق آتا ہے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کین دولت از گفتار خیزد

خدا تعالیٰ قادر ہے کہ جس شے میں چاہے طاقت بھر دیوے۔ پس اپنے دیدار
والی طاقت اس نے اپنی گفتار میں بھری ہے۔ انبیاء نے اسی گفتار پر ہی تو اپنی جانیں
دے دی ہیں کیا کوئی مجازی عاشق اس طرح کر سکتا ہے؟ اس گفتار کی وجہ سے کوئی

نبی اس میدان میں قدم کھ کر پھرتے نہیں بٹا اور نہ کوئی نبی کبھی بے وفا ہوا ہے جنگ اُمد کے واقعہ کی نسبت لوگوں نے تاویلیں کی ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی اس وقت جلالی تجلی تھی اور سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اس لئے آپ وہاں ہی کھڑے رہے اور باقی اصحاب کا قدم اکھڑ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے اس صدق و صفا کی نظیر نہیں ملتی جو آپ کو خدا سے تھا ایسا ہی ان الہی تائیدات کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ کے شامل حال ہیں۔ مثلاً آپ کی بعثت اور نصرت کا وقت ہی دیکھ لو۔

مسیح کا آسمان پر جانا ایک مفائد امر ہے

بار بار خیال آتا ہے کہ اگر مسیح آسمان پر گئے تو کیوں گئے؟ یہ ایک بڑا تعجب نیز امر ہے۔ کیونکہ جب زمین پر ان کی کارروائی دیکھی جاتی ہے تو میساختہ ان کا آسمان پر جانا اس شعر کا مصداق نظر آتا ہے ۛ

تو کار زمین را بنحو ساختی

کہ با آسمان نیز پر ساختی

گویا یہ شعر بالکل اس واقعہ کے لئے شاعر کے منہ سے نکلا ہے۔ کوئی پوچھے کہ انہوں نے آسمان پر جا کر آج تک کیا بنایا۔ اگر زمین پر رہتے تو لوگوں کو ہدایت ہی کرتے مگر اب دو ہزار برس تک جو ان کو آسمان پر بٹھاتے ہیں تو ان کی کارروائی کیا دکھلا سکتے ہیں۔ جو بات ہم کہتے ہیں اور جس کی تائید میں قرآن اور حدیث بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ان کی شان نبوت کے ساتھ خوب چسپاں ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت مسیح کو نہ مانا تو آپ دوسرے نبیوں کی طرح دوسرے ملک میں ہجرت کر کے چلے گئے۔

لےھا شید۔ جنگ عین کا واقعہ ہے۔ ہر روز کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ (مرتب)

اور پھر ایسے فرضی اوصاف ان کے لئے وضع کرتے ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنگ اور ہجو ہو۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیا۔ کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتلا دیں تو آپ نے یہ معجزہ اُن کو نہ دکھلایا اور سبحان ربی کا جواب دیا گیا اور یہاں بلا درخواست کسی کافر کے خود خدا تعالیٰ مسیح کو آسمان پر لے گیا تو گویا خدا تعالیٰ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی نظروں میں بیٹھا کر انا چاہا۔ کیا وہ خدا اور تھا اور یہ اور تھا؟

اگرچہ لوگ ہمیں ایسی باتوں سے کافر و جال وغیرہ کہتے ہیں مگر یہ ہمارا فخر ہے کیونکہ قرآن کی تائید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لئے یہ خطابات ہمیں ملتے ہیں۔

بعد از خدا بعشق محمد محترم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافر م

دلوں پر خدا کی مہر کا ہونا اور انسان سے جبراً ایک فعل کرونا
یہ اصل میں آریوں کا مذہب ہے

آریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے خستہ اللہ علی قلوبہم کہ خدا نے دلوں پر مہر کر دی ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور؟ یہ ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی ہے کہ کلام کے ماقبل اور مابعد پر نظر نہیں ڈالتے ورنہ قرآن شریف نے صاف طور پر بتلویا ہے کہ یہ ہرچہ خدا تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے یہ دراصل انسانی افعال کا نتیجہ ہے کیونکہ جب ایک فعل انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ ایک فعل خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی صادر ہو جیسے ایک شخص جب اپنے مکان کے دروازے بند کر دے

توبہ اس کا فعل ہے اور اس پر خدا تعالیٰ کا فعل یہ صادر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا کر دے کیونکہ روشنی اندر آنے کے جو ذریعے تھے وہ اس نے خود اپنے لئے بند کر دیئے۔ اسی طرح اس ٹہر کے اسباب کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ کیا ہے۔ جہاں لکھا ہے فَلَمَّا ذَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ کہ جب انہوں نے کجی اختیار کی۔ تو خدا نے اُن کو کج کر دیا۔ اسی کا نام ٹہر ہے لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مہر کو دور نہ کر سکے چنانچہ اس نے اگر ٹہر لگنے کے اسباب بیان کئے ہیں تو ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیئے ہیں جن سے یہ ٹہر اٹھ جاتی ہے جیسے کہ یہ فرمایا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔

لیکن کیا آپہیں کا پر میسر ایسا ہے کہ تنازع کی رُو سے جو ٹہر وہ ایک انسان پر لگاتا ہے پھر اُسے اٹھا سکے؟ گناہ کا یہ نتیجہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گناہ کی انسان کو جرات دلاتا ہے اور اس سے قسادت قلبی پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گناہ انسان کو مرغوب جاتا ہے لیکن ہمارے خدا نے تو پھر بھی توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ اگر کوئی شخص نادام ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو وہ بھی رجوع کرتا ہے مگر آریوں کے لئے یہ کہاں نصیب؟ اُن کا پر میسر ہو ٹہر لگاتا ہے اسے اکھاڑنے پر تو وہ خود بھی قادر نہیں۔ پس اس میں مسئلہ تقدیر کا اعتراض آریوں پر ہے نہ کہ اہل اسلام پر۔

توبہ ایک موت ہے

اں توبہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان زبان سے توبہ کہہ لیوے۔ بلکہ ایک شخص تاؤب اس وقت کہا جاتا ہے کہ گزشتہ حالت پر سچے دل سے نادام ہو کر تائبانہ کے لئے وعدہ کرتا ہے کہ پھر یہ کام نہ کرے گا اور اپنے اندر تبدیلی کرتا ہے۔ اور جن شہوات عادات وغیرہ کا وہ عادی ہوتا ہے ان کو چھوڑتا ہے اور تمام بار دوست، مکی کوچے اُسے ترک کرنے پڑتے ہیں کہ جن کا معاصی کی حالت میں اس سے تعلق تھا۔ گویا

توہ ایک موت ہے جو وہ اپنے اوپر وارد کرتا ہے۔ جب ایسی حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ گناہ کے ارتکاب میں ایک حصہ تقصا و قدد کا ہے کہ بعض اندرونی اعضاء اور قوی کی ساخت اس قسم کی ہوتی ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو۔ پس اس لئے ضروری تھا کہ ارتکاب معاصی میں جس قدر حصہ تقصا و قدد کا ہے اس میں خدا تعالیٰ رعایت دلوے۔ اور اس بندے کی توبہ قبول کرے اور اسی لئے اس کا نام تواب ہے۔

(البد جلد ۲ نمبر ۳۴ صفحہ ۲۶۶ - ۲۶۷ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۸ ستمبر ۱۹۰۳ء

رؤیا اور الہام

نمایا کہ

اسہال آنے سے میری طبیعت میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئی۔ ایک تھوڑی سی غنودگی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں طرف دو آدمی پستولیں لئے کھڑے ہیں۔ اس اشد میں مجھے الہام ہوا

فی حفاظة الله

(البد جلد ۲ نمبر ۳۵ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

بلا تاترخ

ایک دن بوقت ظہر فرمایا کہ

ہیضہ کے لئے ہم تو نہ کوئی دوا بتلاتے ہیں نہ نسخہ صرف یہ بتلاتے ہیں کہ راتوں

۱۴ یہ ڈری ہوتا ہے ۸ ستمبر ۱۹۰۳ء میں سے کسی دن کی ہے (مرقب)

کو اُٹھ کر دعا کریں اور اسم اعظم رَبِّ حُلِّ شَيْئٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَالْحَقُّ ظَنِّي وَالْصَّبْرُ قِيَّامُ شَيْئِي کی تکرار نماز کے رکوع بعد وغیرہ میں اور دوسرے وقتوں میں کریں۔ یہ خدا نے اسم اعظم بتلایا ہے۔

(البدیع جلد ۲، نمبر ۳۵ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۱۹ ستمبر ۱۹۰۳ء

وبائی امراض سے حفاظت

نہ دیا۔

مجھے الہام ہوا۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

پھر چونکہ بیماری وبائی کا بھی خیال تھا۔ اس کا علاج خدا تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس کے ناموں کا ورد کیا جاوے۔

یا حفیظ - یا عزیز - یا رفیق

رفیق خدا تعالیٰ کا نیا نام ہے جو کہ اس سے بیشتر اسماء باری تعالیٰ میں کبھی نہیں آیا۔

(البدیع جلد ۲، نمبر ۳۵ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۱۴ ستمبر ۱۹۰۳ء

تصویر

ایک احمدی صاحب نے سوال کیا کہ گاؤں کے لوگ اس لئے تنگ کرتے ہیں کہ آپ نے

اسم اعظم میں ہے۔ "اللہ تعالیٰ کے اسم رفیق کے استعمال کا یہ جدید اسلوب ہے۔"

(الحکم جلد ۲، نمبر ۳۶ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

تصویر کھنچوائی ہے اس کا ہم اُن کو کیا جواب دیں ؟

نسبایا کہ

انسان جب دنیاوی ضرورتوں کے لئے ہر وقت پیسہ روپیہ وغیرہ جیب میں لکھتا ہے جن پر تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو پھر دینی ضرورت کے لئے تصویر کا استعمال کیوں ردا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی مثال لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کی ہے کہ خود تو ایک فعل کرتے ہیں اور دوسرے کو اسے معیوب بتاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے نزدیک تصویر حرام ہے تو اُن کو چاہیے کہ کُل مال و زر باہر نکال کر پھینک دیں اور پھر ہم پر اعتراض کریں اور یہ نکال لوگ جو بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے ہیں اُن کی یہ حالت ہے کہ ایک پیسہ کو تو وہ ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتے۔

(البدع جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۲۸۱ صفحہ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۱۹۰۳ء ستمبر ۱۰ء کشش کی ضرورت

بعض اصحاب کی طرف سے یہ درخواست ہوئی کہ اُدیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے

کہ یہ بہت بڑھتے جاتے ہیں۔ نسبایا کہ

انہوں نے کیا ترقی کرنی ہے۔ وہ مذہب ترقی کرتا ہے جس میں کچھ روحانیت ہوتی ہے۔ نہ ان میں روحانیت ہے اور نہ وہ کشش مقناطیسی ہے جس سے ایک قوم ترقی کر سکتی ہے۔ وہ ایک خاص کشش ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے اور تمام پاکیزہ دلوں کو وہ محسوس ہوتی ہے۔ اور جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ ایک فوق العادت زندگی کا نمونہ دکھاتے ہیں اور ہیروں کے ٹکڑوں کی طرح اس کشش کی چمک نظر آتی ہے۔ اور جس کو وہ کشش عطا ہوتی ہے وہ الہی طاقتوں کا مشرب ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نادر

اور مخفی قدر میں جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتیں، ایسے شخص کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں اور اور اسی کشش سے اُن کو کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا میں جس قدر انبیاء آئے ہیں کیا وہ دنیا کے سامنے مکر و فریب اور فلسفے سے پورے واقف ہو کر آتے ہیں جس سے وہ مخلوق پر غالب ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ اُن میں ایک کشش ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور جب دعا کی جاتی ہے وہ کشش کے ذریعہ سے زہریلے مادہ پر جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے اثر کرتی ہے۔ اور اس روحانی مریض کو تسلی اور تسکین بخشتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بیان میں ہی نہیں آسکتی اور اصل مغز شریعت کا یہی ہے کہ وہ کشش طبیعت میں پیدا ہو جاوے۔ سچا تقویٰ اور استقامت بغیر اس صاحب کشش کی موجودگی کے پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ اس کے سوا قوم بنتی ہے۔ یہی کشش ہے جو کہ دلوں میں قبولیت ڈالتی ہے۔ اس کے بغیر ایک غلام اور نوکر بھی اپنے آفاقی خاطر خواہ فرماں برداری نہیں کر سکتا اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے نوکر اور غلام جن پر بڑے انعام و اکرام کئے گئے ہوں آخر کار منکھرام نکل آتے ہیں۔ بادشاہوں کی ایک تعداد کثیر ایسے غلاموں کے ہاتھوں سے ذبح ہوتی رہی لیکن کیا کوئی ایسی نظیر انبیاء میں دکھلا سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنے کسی غلام یا مرید سے قتل ہوا ہے؟ مال اور زر یا اور کوئی ذریعہ دل کو اس طرح سے قابو نہیں کر سکتا جس طرح سے یہ کشش قابو کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی کہ جس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا اور انہوں نے نہ صرف بُت پرستی اور مخلوق پرستی ہی سے مُنہ موڑا بلکہ درحقیقت اُن کے اندر سے دنیا کی طلب ہی مسلوب ہو گئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا۔ انہوں نے کامل اخلاص سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لئے وہ کام کئے جس کی نظیر بعد اس کے کبھی پیدا نہیں ہوئی اور خوشی سے دین کی راہ میں فدا ہونا قبول کیا بلکہ بعض صحابہ نے جو یکلفت

شہادت نہ پائی تو ان کو خیال گندہ کہ شاید ہمارے صدق میں کچھ کسر ہے جیسے کہ اس آیت میں اشارہ ہے **منہم من قضیٰ غلبہ ومنہم من ینتظر** یعنی بعض تو شہید ہو چکے تھے اور بعض منتظر تھے کہ کب شہادت نصیب ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو دوسروں کی طرح حجاج نہ تھے اور اولاد کی محبت اور دوسرے تعلقات نہ تھے، مگر اس کشش نے ان کو ایسا مستانہ بنا دیا تھا کہ دین کو ہر ایک شے پر مقدم کیا ہوا تھا۔

اَلَا یَکْفِیْکُمْ اَنْ تَدْعُوْا فِیْہِیْمَہٗ کی تفسیر میں ایک نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہوا ہو گا کہ مجھ میں شاید وہ کامل کشش نہیں ہے ورنہ ابو جہل راہِ ماست پر آ جاتا۔ پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ میں کشش تو کامل تھی لیکن بعض فطرتیں ہی ایسی ہوجاتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں رہتیں کہ نور کو قبول کریں اس لئے ایسے لوگوں کا محروم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔

دنیا اور مافیہا پر دین کو مقدم کر لینا بغیر کشش الہی کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں میں یہ کشش نہیں ہوتی وہ ذرا سے ابتلا سے تبدیل مذہب کر لیتے ہیں اور حکومت کے دباؤ سے فزائاں میں اں لانے لگ جاتے ہیں۔ مسئلہ کذاب کے ساتھ ایک لاکھ تک ہو گئے تھے مگر چونکہ اس میں وہ کشش نہ تھی اس لئے آخر کار سب کے سب فنا ہو گئے۔

غور کہ کسی کے منہاجب اللہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کو کشش دی جاوے، اور یہی بڑا معجزہ ہے جو کہ لکھو کھا انسانوں کو اس کا گرویدہ اور جہاں نثار بنا دیتی ہے۔ کسی ایک کو اپنا گرویدہ کرنا محال ہوتا ہے کوئی کر کے دیکھے تو حال معلوم ہو۔ سینکڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں مگر آخر کار دلشکنی ہی ہوتی ہے چہ جائیکہ ایک عالم کو اپنا گرویدہ کر لیا جائے یہ بغیر اس کشش کے حاصل نہیں ہوتا جو خدا سے عطا ہو۔ بادشاہوں کے رعب اور حکمیاں اور ایک دنیا بھر کا اس کے مقابلہ پر آجانا یہ سب اس کشش کے گرویدوں کو تذبذب میں نہیں پڑنے دیتیں۔

ابھی تک ان آریلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچا تقویٰ کیا شے ہے۔ یہ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب اقل وہ اپنی بیماری کو سمجھیں۔ جب تک ایک انسان اپنے آپ کو بیمار نہیں خیال کرتا تو وہ علاج کیا کر دے گا۔ تزکیہ نفس ایک ایسی شے ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا اس لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم هذا علم بامن انقی۔ کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم اپنے نفس یا عقل کے ذریعہ سے خود بخود مزکی بن جاویں گے۔ یہ بات غلط ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ جہالت ایک ایسی لہر ہے کہ جیسے انسان چمکا بھلا پھرتا ہوا فوجا بیضہ وغیرہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور اس سے پیشتر گمراہ بھی نہیں ہوتا کہ میں مری جاؤں گا، ایسے ہی جہالت ہلاک کر دیتی ہے اس کا علاج بلا انبیاء علیہم السلام کے نہیں ہو سکتا۔ اُن کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے اُسے اپنے مرض کا پتہ لگتا ہے۔ وہ خشک لفاظی اور چرب زبانی سے انسان کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ کہنا کہ ہم نے زنا نہیں کیا۔ چوری نہیں کی۔ اس سے تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا اور نہ اس کا نام سچی پاکیزگی ہے۔ یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس پر عمل کرنا تو درکنار سمجھنا ہی مشکل ہے۔ جسے خدا تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی موت ہے جو انسان کو اپنے نفس پر دوا روکنی پڑتی ہے۔

(البدلہ جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۲۸۲ مؤرخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۳۳ ستمبر ۱۹۰۳ء

(بوقت صبح بمقام گورنمنٹ ہسپتال)

رؤما

میں نے ایک قلم لکھنے کے واسطے اُٹھائی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک زبان ٹوٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ محمد افضل نے جو پُر (نہ) بھیجے ہیں ان میں سے ایک

لگا دو۔ وہ پرتلاش کئے جا رہے ہیں کہ اس اثنار میں میری آنکھ کھل گئی۔
(البتد جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲، اکتوبر ۱۹۰۳ء)

مفتی فضل الرحمن صاحب احمدی قادری نے ذیل کے طعنتات حضرت امام الزمان علیہ السلام
مجھے پہنچائے ہیں۔

۲۷ ستمبر ۱۹۰۳ء کو علی الصبح جب مفتی صاحب موصوف نے حضرت حکیم مولوی نذیر الدین
صاحب کے ان فرزند ارجمند کی ولادت کی خبر حضرت امام الزمان علیہ السلام کو گوردا پڑ
ہا کہ پہنچائی تو آپ نے فرمایا۔

مجھے بہت غرشی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پیشتر مولوی صاحب کو اولاد کا بہت صدمہ پہنچا
ہوا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا نام عبد القیوم رکھا جائے۔

پیر نسوایا کہ

میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ کثرت اندواج کریں اور کثرت
اولاد سے جماعت کو بٹھاویں مگر شرط یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ساتھ دوسری بیوی کی
نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ دوسری بیوی پہلی بیوی کو اسی لئے
ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ میری خود پمداخت اور حقوق میں کمی کی جا دیگی۔
مگر میری جماعت کو اس طرح نہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ عورتیں اس بات سے ناراض ہوتی ہیں مگر
میں تو یہی تسلیم دوں گا۔ ان یہ شرط ساتھ رہے گی کہ پہلی بیوی کی خود پمداخت اور
اس کے حقوق دوسری کی نسبت زیادہ تو جبراً خود سے ادا ہوں اور دوسری سے اُسے
زیادہ غرض رکھا جاوے۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ بجائے ثواب کے عذاب ہو۔ عیسائیوں کو بھی
اس امر کی ضرورت پیش آئی ہے اور بعض دفعہ پہلی بیوی کو زہر دے کہ دوسری کی تلاش
سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ یہ تقویٰ کی عجیب راہ ہے مگر بشرطیکہ انصاف ہو۔ اور پہلی کی

نگہداشت میں کمی نہ ہو۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۱۱ مرقہ ۱۶ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء

آپ نے ایک ذکر پڑھا دیا کہ

کوئی دنیا کا کاروبار چھوڑ کر ہمارے پاس بیٹھے تو ایک دریا پیشگوئیوں کا بہتا ہوا دیکھے جیسے کہ کل قلم والی پیشگوئی پوری ہوئی۔

روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا۔ قرآن شریف نے بتلایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر دنیا کی کیا حالت تھی۔ یا کلموں کما تا حبل الانعام۔ پھر جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرماتا ہے۔ یہ بیتوں لو ہم سجداً و قیاماً جب تک آسمان سے تریاق نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا۔ انسان آگے قدم رکھتا ہے مگر وہ پیچھے پڑتا ہے۔ قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے اس کے بغیر کوئی مذہب ترقی نہیں کر سکتا اور کتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۷ صفحہ ۲۹۰ مرقہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۲۹ ستمبر ۱۹۰۳ء

دربار شام

بیعت لینے کے بعد حضرت محمد مصباح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ ہر ایک شخص جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بیعت کی کیا غرض ہے؟ کیا وہ دنیا کے لئے بیعت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بہت سے ایسے بد قسمت انسان ہوتے ہیں کہ ان کی بیعت کی خاطر اور مقصود صرف دنیا ہوتی ہے دنیا

بیعت سے اُن کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اور وہ حقیقی یقین اور معرفت کا نور حقیقی بیعت کے نتائج اور ثمرات ہیں ان میں پیدا نہیں ہوتے۔ ان کے اعمال میں کوئی خوبی اور صفائی نہیں آتی نیکیوں میں ترقی نہیں کرتے۔ گناہوں سے بچتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو جو دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود ٹھہرتے ہیں یاد رکھنا چاہیئے کہ

دُنیا روزے چند آخر کار با خداوند

یہ چند روزہ دنیا تو ہر حال میں گزر جاوے گی خواہ تنگی میں گزرے خواہ فراخی میں۔ مگر آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے وہ ہمیشہ کا مقام ہے اور اس کا انقطاع نہیں ہے۔ پس اگر اس مقام میں وہ اسی حالت میں گیا کہ خدا تعالیٰ سے اس نے صفائی کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر مستولی تھا اور وہ مصیبت سے تو بہ کر کے ہر ایک گناہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کر کے پکارا ہے بچتا رہا تو خدا تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرے گا اور وہ اس مقام پر ہوگا کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے اس لئے بیعت کرتے وقت یہ فیصلہ کر لینا چاہیئے کہ بیعت کی کیا غرض ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر محض دنیا کی خاطر ہے تو بے فائدہ ہے لیکن اگر دین کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے تو ایسی بیعت مبارک اور اپنی اصل غرض اور مقصد کو ساتھ رکھنے والی ہے جس سے ان فوائد اور منافع کی پوری امید کی جاتی ہے جو سچی بیعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسی بیعت سے انسان کو دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے تو بہ کرتا ہے اور حقیقی تو بہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ یعنی اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیکوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کشش سے پاک

ہو کر آتا ہے اس کی منزل جہنم ہے وہاں وہ نہ جیتا ہے نہ مرنا ہے۔ یہ ایک جہنم کی سزا ہے اور جو ہزاروں لاکھوں جہنموں کا مرکب ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں پیش ہو اور بعد ثبوت اس پر فرد قرار داد جرم بھی لگ جاوے اور اس کے بعد عدالت اس کو چھوڑ دے تو کس قدر احسان عظیم اس حاکم کا ہوگا۔ اب غور کرو کہ یہ توبہ وہی بریت ہے جو فرد قرار داد جہنم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ توبہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

اس لئے انسان کو چاہیئے کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کس قدر گناہوں میں وہ مبتلا تھا اور اُن کی سزا کس قدر اس کو ملنے والی تھی جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے معاف کر دی۔ پس تم نے جو اب توبہ کی ہے چاہیئے کہ تم اس توبہ کی حقیقت سے واقف ہو کر ان تمام گناہوں سے بچو جن میں تم مبتلا تھے اور جن سے بچنے کا تم نے اقرار کیا ہے۔ ہر ایک گناہ خواہ وہ زبان کا ہو یا کلمہ یا کان کا۔ غرض ہر اعضا کے الگ الگ گناہ ہیں۔ اُن سے بچتے رہو کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ گناہ کی زہر دتنا و فتنہ جمع ہوتی رہتی ہے اور آخر اس مقدار اور حد تک پہنچ جاتی ہے جہاں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ پس بیعت کا پہلا فائدہ توبہ ہے کہ یہ گناہ کے زہر کے لئے تریاق ہے۔ اس کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے اور گناہوں پر ایک خط نسخ پھیر دیتی ہے۔

دوسرا فائدہ اس توبہ سے یہ ہے کہ اس توبہ میں ایک قوت و استحکام ہوتا ہے جو مامورین اللہ کے ہاتھ پر سچے دل سے کی جاتی ہے۔ انسان جب خود توبہ کرتا ہے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے۔ بار بار توبہ کرتا اور بار بار ٹوٹتا ہے۔ مگر مامورین اللہ کے ہاتھ پر جو توبہ کی جاتی ہے جب وہ سچے دل سے کرے گا تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوگی وہ خدا خود اسے قوت دے گا اور آسمان سے ایک طاقت ایسی دی جاوے گی جس سے وہ اس پر قائم نہ سکے گا۔ اپنی توبہ اور مامور کے ہاتھ پر توبہ گننے میں ہی فرق

ہے کہ پہلی کر دور ہوتی ہے دوسری مستحکم۔ کیونکہ اس کے ساتھ مامور کی اپنی توجہ کشمکش اور دعائیں ہوتی ہیں جو توبہ کرنے والے کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں اور آسانی قوت اُسے پہنچاتی ہیں جس سے ایک پاک تبدیلی اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور نیکی کا بیج بویا جاتا ہے جو آخر ایک بار دار درخت بن جاتا ہے۔

پس اگر صبر اور استقامت رکھو گے تو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو گے کہ پہلی حالت سے بہت آگے گزر گئے ہو۔

غرض اس بیعت سے جو میرے ہاتھ پر کی جاتی ہے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے مامور کے سامنے توبہ کرنے سے طاقت ملتی ہے اور انسان شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سلسلہ میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گزر جائے گی۔

شب تنور گزشت و شب سمور گزشت

دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو۔ ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کی وباؤں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ کبھی ہیضہ تباہ کرتا ہے۔ اب طاعون ہلاک کر رہی ہے۔ کسی کو کیا معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا۔ جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آجائے گی۔ پھر کیسی غلطی اور بھودگی ہے کہ اس سے غافل رہے اس لئے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو وہ اُس کے اور اُس

کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے اس لئے پہلے مومن بنو۔ اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ محبت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقویٰ پر مبنی ہیں۔ دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو۔ نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو۔ راستبازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کر دو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلہ شکوہ اور غیبت سے روکو۔ پاکبازی اور راستبازی ان کو مکھاؤ دہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے اس پر عملدرآمد کرنا تمہارا کام ہے۔

پانچ وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو۔ اپنی زبان میں بھی دعا کرنی منع نہیں ہے نماز کا مزہ نہیں آتا ہے جب تک حضور نہ ہو اور حضور قلب نہیں ہوتا ہے جب تک عاجزی نہ ہو عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آجائے کہ کیا پڑھتا ہے اس لئے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لئے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے مگر اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیئے کہ نماز کو اپنی زبان ہی میں پڑھو۔ نہیں میرا یہ مطلب ہے کہ مسنون اور عبادہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا کیا کرو۔ ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ نماز دعا ہی کا نام ہے۔ اس لئے اس میں دعا کرو کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچا دے اور غائمہ باخیر ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے لئے بھی دعا کرو نیک انسان بنو اور ہر قسم کی بدی سے بچتے رہو۔

در حکم جلد، نمبر ۳۸ صفحہ ۲ بابت ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء

۳۱ ستمبر ۱۹۰۳ء

ابوسعید صاحب احمدی نے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ میں

بابت ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء

لے ابجد میں حریفہ نقو ہے "اور تمام کام تمہارے اس کی مرضی کے موافق ہوں"۔ دہشتبر ۱۹۰۳ء نمبر ۲۹

دو تین یوم کے بعد مالیں دنگون جانے والا ہوں۔ حضور سے درخواست ہے کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ

انشاء اللہ تعالیٰ دعا کروں گا۔ دنیا ایسے ہی تفرقہ کی جگہ ہے ہمیشہ موت کو یاد رکھو چند روز زندگی ہے اس پر تنازاں نہ بننا چاہیئے جو راستی پر ہو اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

(البدد جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸ مہر و انوار ۱۹۰۲ء)

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء

(بوقت ظہر)

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کر کے تشریف لے جا رہے تھے کہ سیٹھ احمد دین صاحب آمد ان جہلم نے عرض کی کہ گذشتہ الام میں ایک شخص بیعت کر کے گیا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ میری علمی معلومات بہت کم ہیں اور مجھے آپ کے دعاوی کے دلائل اب تک معلوم نہیں ہوئے۔ اس لئے میرے لئے دعا فرمائی جاوے۔ اس پر آپ نے سیٹھ صاحب کو مختصر دلائل اپنے دعاوی پر سنائے کہ اس شخص کو بھائی جائی۔

ادنیٰ زید بھی فرمایا کہ

خلائی کے مستحق اگر ہو سکتے تھے تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے تھے۔ کیونکہ آپ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن۔ حالانکہ عیسیٰ کے اور بھائی اور بہن تھے۔ ان کی جنت جیسا یوں کہ اتنا خیال نہیں آتا کہ عیسیٰ کے پانچ بھائی اور دو بہنیں تھیں جو کہ مریم کے بیٹ سے پیدا

۱۔ یہ ڈائری بعینہ انہی الفاظ میں الحکم جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲ مہر و انوار مئی یکم اکتوبر کی کھجی ہے۔ غالب قیاس ہے کہ ”الحکم“ کو خطی لکھی ہے۔ کیونکہ ”البدد“ نے لکھا ہے کہ یکم اکتوبر کو

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وہ حالات طبع تشریف نہیں لائے والسا علم بالصواب (مرتب)

ہوتی تھیں۔ پس کیا وجہ ہے کہ مریم کو خداؤں کی ماں اور مسیح کے بھائیوں کو خدانہ کہا جاوے۔

قادیان میں آمد و رفت کی کثرت چاہیئے

ہمیں بہت افسوس ہے کہ بعض لوگ کچے آتے ہیں اور کچے ہی چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ ان کا فرض ہے کہ یہاں آکر چند روز رہیں اور اپنے شبہات پیش کر کے پختگی حاصل کریں۔ پھر اُن سے دوسرے مخالف اور عیسائی ایسے بھاگیں گے جیسے لاجل سے شیطان بھاگتا ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ کس طرح شیطان کے بہکانے میں آجاتے ہیں مگر یہ سب ایسا ان کی کمزوری کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بھلا مومن کیا اور شیطان کا بہکانا کیا۔ معلوم ہوتا ہے جو بہکتا ہے وہ خود شیطان ہے۔ ورنہ سوچ کر دیکھا جاوے کہ اب ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا رہ گیا ہے۔

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کچھ رطب و یابس اُن کے ہاتھ میں ہے وہ ایک ایک حرت پورا ہو۔ حالانکہ نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہودیوں کی احادیث اس قدر تھیں کہ وہ نہ حضرت عیسیٰ پر حرت بھرت پوری ہوئیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اسی لئے بہتوں نے غلو کرکھا ئی مگر بعض یہودی جو مسلمان ہو گئے تو اس کی یہ وجہ تھی کہ جس قدر حقہ ان احادیث کا پورا ہو گیا انہوں نے اس کو سچا مان لیا اور جو نہ پورا ہوا۔ اس کو رطب یا یابس جان کر چھوڑ دیا یا اُن کے اور معنے کر لئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر اُن کو اسلام نصیب نہ ہوتا اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات بھی دیکھے۔ ہر ایک قوم کے پاس کچھ سچی کچھ جھوٹی و کچھ صحیح اور کچھ غلط روایات ہوتی ہیں۔ اگر انسان اسی بات پر اڑ جائے کہ سب کی سب پوری ہوں تو اس طرح سے کوئی شخص مان نہیں سکتا۔ حکم کے یہی معنے ہیں ان میں سے سچی اور جھوٹی کو الگ کر کے دکھا دیوے۔ ہر ایک جو معیت کرتا ہے اسے واجب ہے کہ ہمارے دعویٰ کو خوب سمجھ لیوے ورنہ اُسے گناہ ہوگا۔

دربار شام

یا موت

موت اور اس کی تخیلوں کا ذکر چل چلا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا۔
 انسان ان موتوں سے عبرت نہیں لے سکتا حالانکہ اس سے بڑھ کر اور کون ناصح ہو سکتا
 ہے۔ جس قدر انسان مختلف بلاد اور ممالک میں مرتے ہیں۔ اگر یہ سب جمع ہو کر ایک دروازہ
 سے نکلیں تو کیسا عبرت کا نظارہ ہو۔

پھر مختلف امراض اس قسم کے ہیں کہ ان میں انسان کی پیش نہیں جاتی۔ ایک دفعہ
 ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس نے بیان کیا کہ میرے پیٹ میں رسولی پیدا ہوئی ہے۔
 اور وہ دن بدن بڑھ کر پاخانہ کے واسطہ کو بند کرتی جاتی ہے جس ڈاکٹر کے پاس میں گیا
 ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ مرض ہمیں ہوتی تو ہم بندوق مار کر خود کشی کر لیتے۔ آخر وہ
 بیچارہ اسی مرض سے مر گیا۔

بعض لوگ ایسے مسلول ہوتے ہیں کہ ایک ایک پیالہ پیپ کا اندر سے نکلتا ہے
 ایک دفعہ ایک مریض آیا۔ اس کی یہی حالت تھی۔ صرف اس کا پوست ہی رہ گیا تھا۔ اور

الحکم نے ڈائری پر ۳۔ اکتوبر ۱۹۰۳ء کی تاریخ لکھی ہے جو درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ "البدن"
 نے یکم تا ۳ اکتوبر کے متعلق مندرجہ ذیل نوٹ شائع کیا ہے :- "یکم اکتوبر ۱۹۰۳ء کو حضرت

اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام مغرب و عشاء کی نماز باجماعت میں شامل نہیں ہوئے نصیب اعداد
 آپ کی طبیعت بیمار تھی۔ ۲۔ ۳ اکتوبر کو کوئی ذکر قابلِ ملاحظہ ناظرین نہیں ہوا۔ ۳۔ اکتوبر ۱۹۰۳ء کو پھر حضرت

اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ حالات طبع شامل ہوتے مغرب و عشاء ہو سکے۔ (البدن جلد ۲ ص ۲۹۵ ۲۹۶ اکتوبر) رب
 الحکم میں اس سے پہلے عبارت بھی ہے :- "قاعدہ کی بات ہے کہ انسان کو جو چیز مضر ہوتی ہے

ایک دوبارہ کے تجربہ اور مشاہدہ کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے لیکن ہر روز موت کی وارد کیا
 ہوتی ہیں جنازے نکلتے ہیں مگر ان موتوں سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتا" (الحکم جلد ۲ صفحہ ۲۹۵ ۲۹۶ اکتوبر)

وہ سمجھ رہی تھا مگر تاہم وہ یہ خیال کرتا تھا کہ میں زندہ رہوں گا۔

انسان کی سخت دلی اصل میں امیدوں پر ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کی یہ حالت نہیں ہوتی جس قدر انبیاء ہوئے ہیں سب کی یہ حالت رہی ہے کہ اگر شام ہوئی ہے تو صبح کو ان کی امید نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے اور اگر صبح ہوئی ہے تو شام کی امید نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے۔ جب تک انسان کا یہ خیال نہ ہو کہ میں ایک مرنے والا ہوں تب تک وہ غیر اسد سے دل لگاتا چھوڑ نہیں سکتا اور آخر اس قسم کے انکار میں جان دیتا ہے۔ مرنے کے وقت کا کسی کو کیا علم ہوتا ہے۔ موت تو ناگہانی آجاتی ہے۔ اگر کوئی غور کرے تو اسے معلوم ہو کہ یہ دنیا اور اس کے مال و متاع اور حظ سب فانی اور چھوٹے ہیں۔ آخر کار وہ یہاں سے تہیہ دست جاوے گا اور اصل مطلوب جس سے وہ خوش رہ سکتا ہے وہ خدا سے دل لگاتا ہے۔ اور گناہ کی دلیری سے آزاد رہنا۔ کہنے کو یہ آسان ہے اور ہر ایک زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میرا دل خدا سے لگا ہوا ہے مگر اس کا کرنا مشکل ہے۔ ایک دوکاندار کو دیکھو کہ وہ دن و نیت کم تو لٹا ہے مگر زبان سے صوفیانہ کافیاں ایسی گاتا جاوے گا کہ دوسرے کو معلوم ہو کہ یہ بڑا خدا رسیدہ ہے۔ ایسی حالت میں فقط اور باتیں تو زبان سے نکلتی ہیں مگر دل اس کی مکذیب کرتا ہے۔ سجادہ نشینوں کو ایسے قصے یاد ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان شکر گرویدہ ہو جاتا ہے حالانکہ خود ان کا عمل درآمد ان پر مطلق نہیں ہوتا۔ مگر تاہم ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اس دنیا و مافیہا کا چھوڑنا ان پر آسان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم ادم وغیرہ بادشاہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے سلطنت کو ترک کر دیا۔ جب خوفِ الہی ان کے قلب پر غالب ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا اور یہ خوف ایک جامع نہیں ہو سکتے اس لئے دنیا کو چھوڑ دیا۔

جب ایک شخص ایک ناپائدار لذت میں مصروف ہو تو جب اسے چھوٹے گا۔ اسی قدر اسے رنج ہوگا۔ دنیا سے دل لگانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آئندہ نیکی کی مناسبت

اس سے نہیں رہتی مسلمانوں میں اگرچہ فاسق فاجر بادشاہ بھی گذرے ہیں مگر ایسے بھی بہت ہیں کہ انہوں نے پاکبازی اور راستی اختیار کی۔

(الہد جلد ۲۸ نمبر ۲۸ صفحہ ۲۹۸ - ۲۹۹ مودعہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

ہر اکتوبر ۱۹۰۳ء

دوبار شام

وہ تمام اخبارات جو کہ رد نصابی کے بارے میں یورپ اور امریکہ سے آئے تھے پڑھے جانے کے بعد میاں گل محمد صاحب نے حضرت اقدس کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق آیا ہوں۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ہم نے تو آپ کو بذریعہ تار اور خط کے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ آویں۔ حالانکہ طبع اور ایک ضروری کام میں مصروفیت کی وجہ سے فرصت نہیں۔ اب آپ آگئے ہیں تو مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی تحقیق کے واسطے میرے پاس آوے۔ زمانہ دن بدن راستی اختیار کرنا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب کی تردید اور کسر صلیب کے لئے جو کچھ مجھے خدا نے عطا کیا ہے اس کو بتلانے کو میں ہر وقت تیار ہوں۔ لیکن دوسرے موقع پر جب آپ آویں گے تو جیسے آپ کا حق ہوگا کہ سوال کریں ویسا ہی میرا حق ہوگا کہ ایک سوال کروں اور وہ سوال صرف مسیح کی الہیت، تثلیث اور چال چلن کی نسبت ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے اس سوال کو مشخص کر دیا ہے ویسے ہی آپ کو لازم ہے کہ آپ بھی اپنے سوال کو مشخص کر دیں کہ تیاری کا موقعہ مل جاوے۔

گل محمد صاحب۔ ان آپ بھی ایک سوال کریں جیسے مجھے تاش حق کی ضرورت ہے ویسے ہی آپ پر

لے یہ صاحب عیسائی تھے۔ مرتب

ضروری ہے کہ آپ اظہارِ حق کریں۔

حضرت اقدس۔ یہ آپ سچ کہتے ہیں مگر میرے اظہارِ حق کی شہادت تو یورپ اور امریکہ نے
رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اخبارات پڑھے گئے ہیں۔

گل محمد صاحب۔ لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اگر میں دوسرے موقع پر آؤں اور آپ کو پھر
فرصت نہ ہو تو چونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اس لئے آمد و رفت کا خرچہ آپ پر ہوگا۔

حضرت اقدس۔ اگر غریب ہو تو آمد و رفت کا کرایہ ہم دے دیا کریں گے اگر ہم اس طرح
بوجہ نہ ہونے فرصت کے سود دفعہ واپس کریں گے تو سود دفعہ کرایہ دیں گے۔

میاں گل محمد صاحب نے کرایہ اس دفعہ کا طلب کیا اور اسی وقت ان کی فرمت کا خیال
کر کے ان کی درخواست پر تین روپے ان کو دے دیئے گئے۔ ان باتوں پر بعض احباب
میں چڑھا ہوا تو میاں گل محمد صاحب نے حضرت اقدس کو مخاطب ہو کر کہا۔

گل محمد صاحب۔ آپ تو مسخر کرتے ہیں۔

حضرت اقدس۔ میں یاد رکھنے ہمارے کام محض بلڈ ہیں۔ یہاں تمسخر اور مذاق نہیں ہے۔ ہم تو ہر
ایک بار اپنے اوپر ڈالتے ہیں۔ اگر تمسخر ہوتا تو یہ زیر باری کیوں اختیار کرتے اور تین روپے آپ کے دے
دیتے بلکہ تلاشِ حق کے لئے تو کوئی لٹڈن سے بھی چل کر آدے۔ تو ہم اس کا کرایہ دینے کو تیار ہیں۔

(البدجلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۵ مورخہ ۶ اکتوبر ۱۹۳۷ء)

۶ اکتوبر ۱۹۳۷ء

آج کے دن میاں گل محمد صاحب نے پھر ایک جھٹ کھڑی کی اور حضرت اقدس کی تحریر
لیفٹ کی کوشش کی تاکہ لاہور میں وہ پیش کر سکیں۔ چونکہ حضرت اقدس کتاب تذکرۃ الشہادین
کی تصنیف میں معروف تھے اذہاب کو بالکل فرصت نہ تھی آپ نے مفتی محمد صادق صاحب کو
جنہوں نے میاں گل محمد صاحب سے ملاقات اور گفتگو میں کافی انٹرسٹ لیا تھا فرمایا کہ وہ

جواب دیں مگر میاں گل محمد صاحب کس کی ملتے تھے آخر ان کے بڑے اصرار سے حضرت

قدس نے پھر ان کو ایک تحریر دی جس کی نقل ہم ذیل میں کرتے ہیں (ایڈیٹر)
نقل رقعہ من جانب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بنام
میاں گل محمد صاحب عیسائی

بشرط خیر و حافیت اور نہ پیش آنے کسی مجبوری کے میری طرف سے یہ وعدہ ہے
 کہ اگر ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء کے بعد میاں گل محمد صاحب اس بات کی مجھے اطلاع دیں کہ وہ قادیان
 میں آنے کے لئے تیار ہیں تو میں ان کو بلا لوں گا تا جو سوال کرنا ہو وہ کریں۔ سوال صرف ایک
 ہوگا اور فریقین کے لئے جواب اور جواب الجواب دینے کے لئے چار دن کی ہفت روزہ ہوگی اور
 انہی چار دنوں کے اندر میرا بھی حق ہوگا کہ یسوع مسیح اور اُس کی خدائی کی نسبت یا انجیل
 اور تورات کے تناقض کی نسبت جو عیسائیوں کے موجودہ عقیدہ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی
 سوال کروں۔ ایسا ہی ان کا حق ہوگا کہ وہ جواب دیں۔ پھر میرا حق ہوگا کہ جواب الجواب دوں۔
 اور یہ امر ضروری ہوگا کہ میاں گل محمد صاحب قادیان سے جانے سے پہلے مجھے اطلاع دیں
 کہ وہ اسلام یا قرآن شریف پر کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں تا ہم بھی دیکھیں کہ واقعی وہ اعتراض
 ایسا ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل یا اس کے چال چلن یا اس کے نشاںوں پر وارد نہیں ہوتا۔ گو
 مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو مخاطب کروں کہ اب بھی اور اس زمانہ میں اُس
 شخص کو جس کے انسانی ضعف اُس کی اصل حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ خدا کے ملتے
 ہیں۔ مگر ہمارا فرض ہے کہ ذیل سے ذیل مذہب والوں کو بھی ان کے جھگڑے کے وقت
 مدد نہ کریں اس لئے ہم مدد نہیں کرتے۔ بالآخر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا صحیح اور پورا ہتہ لکھ کر
 مجھے دیں تا میرے جواب کے پہنچنے میں کوئی وقت پیش نہ آوے یعنی لاہور میں کہاں اور
 کس محلہ میں رہتے ہیں اور پورا پتہ کیا ہے۔ مگر یہ کہ آپ کے اطمینان کے لئے جیسا کہ آتا
 کہ آپ نے تقاضا کیا تھا میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے لکھنے پر قادیان میں

آویں اور میری کسی مجبوری سے بغیر مباحثہ کے واپس جا دیں تو میں دو طرفہ آپ کو لاہور کا کرایہ دوں گا اور جو رات کو آپ کو مبلغ تین روپے دیئے گئے ہیں۔ اس میں آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ کسی طرح کی رُو سے آپ کا یہ حق تھا کیونکہ جس حالت میں ہم نے اپنی گرہ سے خرچ اٹھا کر آپ کو روکنے کے لئے لاہور میں تار بھیج دیا تھا اور تین خط بھی بھیجے پھر اس صورت میں آپ کا یہ نقصان آپ کے ذمہ تھا مگر میں نے محض مذہبی مروت کے طور پر آپ کو تین روپے دیئے ورنہ کچھ آپ کا حق نہ تھا۔ ایسا ہی اس وقت تک کہ آپ کی نیت میں کوئی صریح تعصب مشاہدہ نہ کروں ایسا ہی ہر ایک دفعہ بغیر آپ کے کسی حق کے کرایہ دے سکتا ہوں محض ایک نادار خیال کر کے نہ کسی اور دھڑ سے۔

الراقم خاکسار میرزا غلام احمد

۱۶ اکتوبر ۱۹۰۵ء

یہ رقم لے کر پھر بھی میاں گل محمد کو قرار نہ آیا اور جبکہ ٹہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو کہنے لگے جہاں غلطی میں ایذا کرنا چاہتا ہوں وہ کہ دو مگر خدا کے سیح نے اسے مناسب نہ جانا اور آخر میاں گل محمد صاحب رخصت ہوئے۔

الابعد جلد ۲ نمبر ۳۵ صفحہ ۳۰۵-۳۰۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۵ء

۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربار شام

حضرت اقدس نے شام کے وقت ایک مختصر تقریر دنیا کی تلخیوں پر فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے

دنیا

تعجب ہے کہ انسان اس (دنیا) میں راحت اور آرام طلب کرتا ہے حالانکہ اس میں بڑی بڑی تلخیاں ہیں۔ خویش و آقا لب کو ترک کرنا۔ دوستوں کا جُدا ہونا۔ ہر ایک محبوب سے

کنارہ کشی کرنا۔ البتہ آرام کی صورت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ دل لگایا جاوے جیسے کہا ہے کہ

بُزْجِ بَخْلُوتِ گاہے حق آرام نیست

انسان ایک لحظہ میں خوشی کرتا ہے تو دوسرے لحظہ میں اسے رنج ہوتا ہے لیکن اگر رنج نہ ہو تو پھر خوشی کا مزا نہیں آتا جیسے کہ پانی کا مزا اسی وقت آتا ہے جبکہ پیاس کا درد محسوس ہو اس لئے درد مقدم ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۶ مرقہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۵ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربار شام

شام کے وقت ایک صاحب نے ایک یگم صاحبہ کا پیغام آکر دیا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا فلاں فلاں کام ہو جاوے تو میرا سب جان و مال آپ پر قربان ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہ کرنی چاہیئے اور نہ خدا تعالیٰ رشوت چاہتا ہے ہم بھی دعا کریں گے اور اُن کو بھی چاہیئے کہ مجھ کو انکسار سے اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔

قرآن شریف و حدیث

حضرت اقدس نے قرآن شریف اور حدیث کے ذکر پر فرمایا کہ

اگر صرف احادیث پر انحصار کیا جاوے اور قرآن شریف سے اس کی صحت نہ کی جاوے تو اس کی مثال ایسی بھوگی جیسے ایک انسان کے سر کو کاٹ دیا جاوے اور صرف بال اسٹھ میں رکھ لئے جاویں اور انکا جاوے کہ یہی انسان ہے حالانکہ بال کی زینت اور خوبی اسی وقت ہے

جبکہ انسان کے ساتھ ہوں۔ ایسے ہی حدیث اسی وقت کوئی شے اور قابلِ اعتماد ہو سکتی ہے جبکہ قرآن شریف اس کے ساتھ ہو۔ احادیث کے اوپر نہ تو خدا کی ٹہر ہے نہ رسولی اسد صلے اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَالْاِنشَاءَ لِحَافِظُوْنَ۔ اسی لئے ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے معارض نہ ہونے کی حالت میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے لیکن اگر کوئی قصہ ہو کہ قرآن شریف میں مذکور ہے اور حدیث میں اس کے خلاف پایا جاوے مثلاً قرآن میں لکھا ہے اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے اور حدیث میں لکھا ہو کہ وہ نہیں تھے تو ایسی صورت میں حدیث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے۔ مسیح موعود کی نسبت ان کا یہ خیال کہ وہ اسرائیلی مسیح ہوگا بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ تم میں سے ہوگا جیسا سورہ نور میں ہے وَهَذَا اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ اَنَّهُمْ يَحْرٰوْنٰی میں بھی منکم ہی ہے پھر مسلم میں بھی منکم ہی صاف لکھا ہے۔ ان کجعتوں کو اس قدر خیال نہیں آتا کہ اگر اسی مسیح نے پھر آنا تھا تو منکم کی بجائے من بنی اسرائیل لکھا ہوتا۔ اب قرآن شریف اور احادیث تو پکار پکار کر منکم کہہ رہے ہیں مگر ان لوگوں کا دعویٰ من بنی اسرائیل کا ہے سوچ کر دیکھو کہ قرآن کو چھوڑیں یا ان کو۔

(البدعہ جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۸ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دُعا

اس سے بڑھ کر انسان کے لئے فز نہیں کہ وہ خدا کا ہو کر رہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے مساوات بنا لیتا ہے۔ کبھی ان کی مانتا ہے اور کبھی اپنی منواتا ہے ایک طرف فرماتا ہے اِذْ عُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لِّكُمْ۔ دوسری طرف فرماتا ہے وَلَتَبْلُوْا نُّكْرًا

اہل اسلام میں اب صرف الفاظ پرستی رہ گئی ہے اور وہ انقلاب جسے خدا چاہتا ہے وہ بھول گئے ہیں اس لئے انہوں نے توبہ کو بھی الفاظ تک محدود کر دیا ہے لیکن قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ نفس کی قربانی پیش کی جاوے۔ مَن قَضَىٰ تَجْبَةً وَذَلَّتْ كَرَاتًا ہے کہ وہ توبہ یہ ہے جو انہوں نے کی اور مَن يَتَخَطَّوْهُ يَتَلَاثَّةً ہے کہ وہ یہ توبہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھائی ہے اور وہ منتظر ہیں۔

جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف نکلی آجاتا ہے اور نفس کی طرف کو بکی چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا دوست ہو جاتا ہے تو کیا وہ پھر دوست کو دوزخ میں ڈال دیگا؟ نحن اولیاء اللہ سے ظاہر ہے کہ احبار کو دوزخ میں نہیں ڈالتے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء

رُویا

شام کے وقت حضرت اقدس نے ذیل کی رؤیا بیان فرمائی کہ ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں؟ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے۔ پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ مندر کے طور پر دینے لگے۔ اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا ہے کہ کرشن جی رو دو روپال (یہ ایک عرصہ دراز کی منیا ہے)

✽ ڈائری نویس یا کاتب کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ مضمون کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضور

ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تَحَنَّنْ عَلَيْنَا يَا اللَّهُ وَارْحَمْنَا کی قُلْ فَلَيْتُمْ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ

سے استدلال فرمایا ہوگا کہ "احبار کو دوزخ میں نہیں ڈالتے" ولعلہم بالصواب (مرتب)

۱۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء

ہدایت نواز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لئے ناز نہیں پڑھتے؟

نسرایا کہ

حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے ناز پڑھے گا

(البدع جلد ۲ نمبر ۲۰۴ صفحہ ۳۲۲ مورخہ ۲۰ اکتوبر ۸ ذی الحجہ ۱۳۲۲ھ)

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء

ایک یورپین صاحب..... بہرائی میاں معراج الدین عمر و حکیم نور محمد صاحب احمدی

..... عصر کے وقت قادیان پہنچ گئے جہاں قادیانی احمدی اصحاب نے بڑے ہتکے

ان کا استقبال کیا ناز مغرب میں وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے..... بعد ازاں

ناز میاں معراج الدین صاحب عمر نے انکو حضرت اقدس سے انٹرویو کیا اور ان کے

مزید حالات سے بڑل اطلاع دی کہ

یہ ایک صاحب ہیں جو کہ آسٹریلیا سے آئے ہیں۔ ۷ سال سے مشرقِ ہاسلام ہیں

انہماکات میں بھی آپ کا چرچا رہا ہے۔ آسٹریلیا سے یہ تفت گئے اور وہاں سفیرِ دم سے

انہوں نے امداد ظاہر کیا کہ اسلامی علوم سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سفیرِ دم

نے ان کو کہا کہ تم قاہرہ و دار السلطنت مصر میں جاؤ مگر تاہم مشورہ کے طور پر لارڈ

شیپٹن نے ان کو مشورہ دیا کہ تمہارا یہ معاہدہ بیٹی میں حاصل ہوگا۔ یہ وہاں پھرتے ہوئے

کلکتہ آئے۔ راستہ میں ایک دیکھی۔ اور اس جگہ سے لاہور آئے جہاں کہ انہوں نے

حضور کا تذکرہ سنا۔ اب زیارت کے لئے یہاں حاضر ہوئے۔

اب ہم ذیل میں وہ گفتگو صرح کرتے ہیں جو کہ نو مسلم صاحب اور حضرت اقدس

مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ہوئی۔ مشرقِ ہاسلام جو کہ انکا نام محمد عبد الحق

رکھا گیا تھا۔

ذیل کی گفتگو جو کہ محمد عبدالحق صاحب اور حضرت اقدس کے مابین ہوئی۔ اس کے ترجمان خواجہ کمال الدین صاحب بی۔ اے پبلیشر تھے۔

محمد عبدالحق صاحب۔ میں جہاں کہیں پھرتا رہا ہوں میرا واسطہ ایسے مسلمانوں سے رہا ہے جو یا تو خود انگریزی جانتے تھے اور بالمشافہ مجھ سے گفتگو کرتے تھے اور یا بذریعہ ترجمان ہم اپنے مطالب کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے ایک حد تک لوگوں کے خیالات سے فائدہ اٹھایا اور بیرونی دنیا میں جو اہل اسلام ہیں ان کے کیا حالات اور خیالات ہیں۔ اس کے تعارف کی آرزو رہی۔ روحانی طور سے جو میں بول ایک کو دوسرے سے ہو سکتا ہے اس کے لئے زبان ذاتی کی ضرورت نہیں ہے اور اس روحانی تعلق سے انسان ایک دوسرے سے جلد مستفید ہو سکتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ ہمارے مذہب اسلام کے طریق کے موافق روحانی طریق صرف دعا اور توجہ ہے۔ لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے وقت چاہیئے کیونکہ جنگ ایک دوسرے کے تعلقات گاڑے نہ ہوں اور دلی محبت کا رشتہ قائم نہ ہو جائے۔ تب تک اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ ولایت کا طریق یہی دعا اور توجہ ہے۔ ظاہری قیسل و قال اور لفظوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

محمد عبدالحق صاحب۔ میری فطرت اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ روحانی اتحاد کو پسند کرتی ہے۔ میں اسی کا پیاسا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے بھر جاؤں جس وقت سے میں قادیان میں داخل ہوا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل تسلی پا گیا ہے اور اب تک جس جس سے میری ملاقات ہوئی ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے میرا دیرینہ تعارف ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک روح ایک قالب کو چاہتی ہے جب وہ قالب تیار ہوتا ہے تو اس میں نفع روح خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ کے لئے یہ ضروری امر ہے کہ جو حقیقت خدا نے مجھ پر کھولی ہے اس سے

آہستہ آہستہ آگاہی پالیوں۔ عام اہل اسلام میں جس قدر عقائد اشاعت پائے ہوئے ہیں ان میں بہت سی غلطیاں ہیں اور یہ غلطیاں ان میں عیسائیوں کے میل جول سے آئی ہیں۔ لیکن اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور منور چہرہ دنیا کو دکھلاوے۔ روحانی ترقی کے لئے عقیدہ کی صفائی ضروری ہے جس قدر عقیدہ صاف ہوگا اسی قدر ترقی ہوگی۔ دعا اور توجہ کی ضرورت اس امر میں اس لئے ہوتی ہے کہ بعض لوگ غفلت کی دہر سے محجوب ہوتے ہیں اور بعض کو تعصب کی وجہ سے حجاب حائل ہوتا ہے اور بعض اس لئے حجاب میں رہتے ہیں کہ اہل حق سے ان کو ارادت نہیں ہوتی مگر جب تک خداوند شگبیری نہ کرے یہ حجاب دور نہیں ہوتے۔ پس اس لئے توجہ اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حجاب دور ہوں۔ جب سے یہ سلسلہ نبوت کا قائم ہے تب سے یہ اسی طرح چلا آتا ہے کہ ظاہری قیل و قال اس میں کچھ نہیں بناتی ہمیشہ توجہ اور دعا سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے مگر لوگ حقیقی تقویٰ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے حالانکہ اب اس وقت لاکھوں مولوی اور داعیہ موجود ہیں۔ لیکن چونکہ دیانت نہیں، وہ رُوحانیت نہیں اس لئے وہ اثر اندازی بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو زہر ملا مواد ہوتا ہے وہ ظاہری قیل و قال سے دور نہیں ہوتا۔ اس کے لئے صحبت صالحین اور ان کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے فیض یافتہ ہونے کے لئے ان کے ہم رنگ ہونا اور جو عقائد صحیحہ خدا نے ان کو سمجھائے ہیں ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہو جاوے گا کہ فلاں فلاں عقائد ہیں میں جس میں عام اہل اسلام کا اور ہمارا اختلاف ہے تو پھر آپ کی طاقت (اثر اندازی) بڑھ جاوے گی اور آپ اس رُوحانیت سے مستفید ہوں گے جس کی تلاش میں آپ ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب۔ مجھے ہمیشہ اس امر کی تلاش رہی ہے کہ روحانی اتحاد اور انس کسی سے حاصل ہو اور اسی لئے میں جہاں کہیں پھرتا رہا ہوں ہمیشہ قدرتی فسادوں سے

بطور تفادیل سبق حاصل کرتا رہا ہوں۔ اسی طرح آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا انا اور نئے چاند کا پیدا ہونا (آج شعبان کا چاند نظر آیا تھا) ایک ساتھ ہے۔ چاند کے ابتدائی دن چونکہ ترقی اور حصول کمال کے ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ ترقی کرے گا اور کمال کو پہنچے گا ویسے ہی میں بھی ترقی اور کمال کو پہنچوں گا (بشرطیکہ کادیان میں مستقل قیام رہا) میرے دہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں آج ہی ایسے موقع پر یہاں وارد ہوں گا جبکہ نئے چاند کا ظہور ہوگا۔ کلکتہ میں جو خط بعض لوگوں نے مجھے دیئے اگر میں اُن پر عمل درآمد کرتا تو کہیں کا کہیں ہوتا مگر یہاں آکر مجھے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی تلاش میں میں ہوں وہ لوگ یہی ہیں۔ رنگون میں میں نے آپ کے حالات سنے اور چند ایک تصانیف بھی دیکھی تھیں۔ مگر مجھے آپ کا پتہ معلوم نہ ہوا اور نہ یہ امید تھی کہ اس قدر جلد میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ ان باتوں سے فراست تو گواہی دیتی ہے کہ آپ ہماری شرائط کے موافق ہوں گے اور خدا چاہے تو اثر بھی قبول کر سکیں گے۔ لیکن یاد رکھو کہ سنت الہیوں ہے کہ دو باتیں اگر ہوں تو انسان حصول فیض میں کامیاب ہوتا ہے ایک یہ کہ وقت خرچ کر کے صحبت میں رہے اور اس کے کلام کو سننا رہے اور انسان نے تقریر یا تحریر میں اگر کوئی شبہ یا دغدغہ پیدا ہو تو اُسے مخفی نہ رکھے بلکہ انشراح صدر سے اسی وقت ظاہر کرے تاکہ اسی آن میں تدارک کیا جاوے اور وہ کامنا جو دل میں پُچھا ہے نکالا جاوے تاکہ وہ اس کے ساتھ روحانی توجہ سے استفادہ حاصل کر سکے۔

ایک بات یہ کہ صبر سے صحبت میں رہے اور ہر ایک بات توجہ سے سنے اور شبہ کو مخفی نہ رکھے کیونکہ شبہ ہلک اثر رکھتا ہے جو کہ اندر ہی اندر سرایت کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب آسمان سے ایک نیا اختتام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ماحول آتا ہے اور چونکہ اس کا فعل بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک فرقہ کی غلطی نکالے اس لئے سب لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اس کے سلسلہ میں داخل ہوتا ہے تو اُسے بھی یہ تمام دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ دشمنوں کے خطرناک حملے اس پر بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک دوست اور اپنا بیگانہ دشمن ہو جاتا ہے اور جس جس پر اسے امید ہوتی ہے وہ تمام خاک میں ملتی ہے۔ ناامیدی اور مایوسی کی سخت دشوار گزار راہ میں داخل ہونا پڑتا ہے جس قدر امیدیں عزت اور آبرو اور جاہ اور منزلت کے حصول کی لوگوں سے اس نے باز دی تھیں ان سب پر پانی پھر جاتا ہے جیسا کہ دنیا کی یہ قدیمی سنت چلی آئی ہے ان تمام ناامیدیوں اور مایوسیوں کے لئے تیار رہنا اور اُن کا برداشت کرنا ضروری ہے۔ انسان اگر شیول ہو کر ان کا مقابلہ کرے تو ٹھہر سکتا ہے ورنہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شوق سے اس میدان میں داخل ہوتے ہیں مگر جب یہ تمام بوجھ ان پر پڑتے ہیں تو آخر کار دنیا کی طرف ہٹک جاتے ہیں۔ ان کا قلب اس نقصان کو جو دنیا اور اُس کے اہل سے پہنچتا ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لئے اُن کا انجام اُن کے اوّل سے بھی بدتر ہوتا ہے تو یہ امر ضروری ہے کہ دنیا کا لعن طعن برداشت کر کے اور ہر طرح سے ناامیدیوں کے لئے تیار ہو کر اگر داخل سلسلہ ہو تو حق کو جلد پاوے گا اور جو کچھ اُسے ابتدا میں چھوڑنا پڑے گا وہ سب آخر کار اللہ تعالیٰ اُسے دیدے گا۔ ایک ختم جس کے لئے مقدر ہے کہ وہ پھل لادے اور بڑا درخت بنے ضرور ہے کہ اول چند دن مٹی کے نیچے دبا رہے تب وہ درخت بن سکیگا۔ اس لئے صبر ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گرا دے پھر قدرت الہی اُسے اُٹھا دے جس سے اس کا نشو و نما ہو۔ مسٹر وہ پہلی دفعہ اسی طرح ہماری طرف جھکے مگر دیکھو وہ قائم نہ رہ سکے اب وہ تمام باتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب - بذیلہ خط و کتابت مشروب سے میری ملاقات ہے اور میں ان کو اُس وقت سے جانتا ہوں جبکہ وہ ہندوستان میں آئے اور ان کے حالات سے خوب واقف ہوں اور جو شرائط اپنے سلسلہ میں داخل ہونے کے آپ نے بیان کئے ہیں میں انہی کو اسلام کی شرائط خیال کرتا ہوں جو مسلمان ہوگا اس کے لئے ان تمام باتوں کا نشانہ ہونا ضروری ہے آپ کے ساتھ ملنے سے جو نقصانات مجھ کو ہو سکتے ہیں اکثر مسلمان لوگوں نے ازل ہی سے مجھ ان کی اطلاع دی ہے اور باوجود اس اطلاع اور علم کے میں یہاں آیا ہوں۔

حضرت اقدس علیہ السلام - ہمارے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک سادہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ تمام تکلفات جو کہ آج کل یورپ نے لازم زندگی بنا رکھے ہیں اُن سے ہماری مجلس پاک ہے رسم و عادت کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اس حد تک ہر ایک عادت کی رعایت رکھتے ہیں کہ جس کے ترک سے کسی تکلیف یا معصیت کا اندیشہ ہو۔ باقی کھانے پینے اور نشست و برخاست میں ہم سادہ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں اور روحانیت سے حصہ لیا ہے میں سادگی سے محبت کرتا ہوں اسی لئے اگر یہاں رہوں تو مجھے تکلیف نہ ہوگی۔ دنیا میں میں نے جس قدر سفر کیا ہے اس سے مجھے تجربہ ہوا ہے کہ سادہ زندگی والا اور گوشہ نشین انسان بہت آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔

(البدجلد ۲ نمبر ۴۱-۴۲ صفحہ ۳۲۲-۳۲۵ مشرقی ۲۹ اکتوبر و مرنو جرنل)

۲۳ اکتوبر ۱۹۰۳ء

محمد عبدالحق صاحب کی طرف سے میاں مولج الدین صاحب مرنے بیان کیا کہ آج یہ صاحب حضرت حکیم نور الدین صاحب سے قرآن کریم کے کچھ معانی سنتے رہے ہیں اور ان کو سن کر

ان کی یہ رائے قرار پائی ہے کہ اس قسم کے ترجمہ کی بڑی ضرورت ہے اکثر لوگوں نے دوسرے ترجموں سے دھوکا کھایا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ حضور کی طرف سے ایک ترجمہ شائع ہو۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ میرا خود بھی یہ ارادہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن شریف کا ہمارے سلسلہ کی طرف سے نکلے۔

محمد عبدالحق صاحب۔ اس کی ضرورت یورپین لوگوں میں مجھ سے زیادہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا سب آدمی میری طرح متکاشی حق ہیں اور حق کو بہت جدوجہد سے دریافت کرنے کے بعد ہم ان غلط ترجموں کے ذریعہ سے ضلالت کی طرف جانا چڑتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو مثلاً غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی نسبت کسی کو کیا سمجھا سکتا ہے کہ اس سے مراد یہود نصاریٰ ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جاوے اور پھر یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھائی گئی۔ اس کا یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا ایسے ہی آخری زمانہ میں اس امت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا تھا۔ اسی لئے ازل ہی ان کو بطور پیشگوئی کے اطلاع دی گئی تھی کہ سعید روحیں اس وقت غضب سے بچ سکیں۔

محمد عبدالحق صاحب۔ مآقتلہ وماصلیوہ ولكن شتہ لہم کی نسبت بیان کیا کہ عوام اہل اسلام اور بعض تفسیر میں اس کی نسبت لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک اور آدمی مسیح کی شکل کا بن گیا اسے پھانسی دی گئی اور مسیح آسمان پر چلا گیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اس کا سمجھنا بہت آسان ہے عام محاورہ زبان میں اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں مصلوب ہوا یا پھانسی دیا گیا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صلیب پر اس کی جان نکل گئی۔ اگر کوئی مجرم پھانسی پر لٹکایا جاوے مگر اس کی جان نہ نکلے۔

اور زندہ اتار لیا جاوے تو کیا اس کی نسبت پھانسی دیا گیا یا مصلوب کا لفظ بولا جاوے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ اس کی نسبت یہ الفاظ بولنے ہی جرم ہونگے۔ مصلوب اُسے کہتے ہیں کہ جس کی جان صلیب پر نیکل جاوے اور جس کی جان نہ بچلے اُسے مصلوب نہیں کہتے خواہ وہ صلیب پر چڑھا کر اتار لیا گیا ہو۔ یہودی زندہ موجود ہیں ان سے دریافت کر لو کہ آیا مصلوب کے یہ معنی ہیں جو ہم کہتے ہیں یا وہ جو ہمارے مخالف کرتے ہیں پھر محاورہ زبان کو بھی دیکھنا چاہیئے۔ ماصلیبہ کے ساتھ ہی ماقتلہ رکھ دیا کہ بات سمجھ میں آجاوے کہ صلیب سے مراد جان لینے والی تھی جو کہ نہیں لی گئی اور صلیبی قتل وقوع میں نہیں آیا۔

شَيْتَةُ اَلْهَمِّ کے معنی میں مشبہ بالمصلوب ہو گیا۔ اس میں لوگوں کا یہ قول کہ کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا بالکل باطل ہے عقل بھی اسے قبول نہیں کرتی اور نہ کوئی روایت اس کے بارے میں صحیح موجود ہے۔ بھلا سوچ کر دیکھو کہ اگر کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا تو وہ دو حال سے خالی نہ ہوگا یا تو مسیح کا دوست ہوگا یا اس کا دشمن۔ اگر دوست ہوگا تو یہ اعتراض ہے کہ جس لعنت سے خدا نے مسیح کو بچا تھا وہ اس کے دوست کو کیوں دی؟ اس سے خدا ظالم ٹھہرتا ہے اور اگر وہ دشمن تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ مسیح کی جگہ پھانسی ملتا اس نے دوائی دی ہوگی اور چلایا ہوگا کہ میرے بیوی بچوں سے پوچھو میرا ظاں نام ہے اور میں مسیح نہیں ہوں۔ پھر اکثر موجودہ آدمیوں کی تعداد میں سے بھی ایک آدمی کم ہو گیا ہوگا۔ جس سے معاہدہ لگ سکتا تھا کہ یہ شخص مسیح نہیں۔ غرض کہ ہر طرح سے یہ خیال باطل ہے اور شَيْتَةُ اَلْهَمِّ سے مراد مشبہ بالمصلوب ہے۔

محمد عبد الحق صاحب۔ یہ خیال یوزپ میں ایک انقلاب عظیم پیدا کرے گا کیونکہ وہاں لوگوں کو دھوکا دیا گیا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھایا گیا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ عام لوگ جو بیان کرتے ہیں یہ منشا قرآن کریم کا ہرگز نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو دھوکا لگا ہے۔

محمد عبد الحق صاحب۔ اسلام کے عقاید ہم تک عیسائیوں کے ذریعہ پہنچے ہیں اور اسلام کا اصل چہرہ دیکھنے کے واسطے میں باہر نکلا ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ خدا کا بڑا فضل ہے اور خوش قسمتی آپ کی ہے کہ آپ ادھر آنکسے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ قرآن شریف کو بالکل نہیں سمجھتے لیکن اب خدا کا ارادہ ہے کہ صحیح معنی قرآن کے ظاہر کرے خدا نے مجھے اسی لئے مامور کیا ہے اور میں اس کے الہام اور وحی سے قرآن شریف کو سمجھتا ہوں قرآن شریف کی ایسی تعلیم ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں آسکتا اور معقولات سے ایسی بُرہ ہے کہ ایک فلاسفر کو بھی اعتراض کا موقعہ نہیں ملتا مگر ان مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں بنا کر قرآن شریف کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے قدم قدم پر اعتراض وارد ہوتا ہے اور ایسے دھواوی اپنی طرف سے کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے اور وہ سراسر اس کے خلاف ہیں مثلاً اب یہی واقعہ صلیب کا دیکھو کہ اس میں کس قدر افتراء سے کام لیا گیا ہے اور قرآن کریم کی مخالفت کی گئی ہے اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی برخلاف ہے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے لفظ توفی کی نسبت سمجھایا کہ اس میں اہل اسلام نے

کیا ٹھوک کھائی ہے اور بتلایا کہ

صوت مسیح کے واقعہ میں اس کے معنی اٹھا لینے کے کرتے ہیں حالانکہ اسی قرآن میں اور جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے اور لغت اور دوسری کتب عربیہ سب جگہ اس کا ترجمہ موت کرتے ہیں۔

محمد عبداللہ صاحب۔ یہ ضروری کام ہے جو کہ آپ نے اختیار کیا ہے اور اس کی ضرورت نہ صرف اہل اسلام کو ہے بلکہ عیسائیوں کو بھی بہت ہے مجھے قادیان میں آنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ سلسلہ بہت ہی مفید ہے اور ابتدا سے میری یہ خواہش ہے کہ اس قدر عظیم الشان کام کبدا سطر جیسے کہ یہ ہے خدا قائل مجھے بھی ایک ہتھیار بنادے اور اس میں سے مجھے بھی حصہ ملے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ہمیشہ سے یہ آرزو ہے کہ یہ ہیں لوگوں میں سے کوئی ایسا بچے جو اس سلسلہ کے لئے زندگی کا حصہ وقف کرے لیکن ایسے شخص کے لئے ضروری ہے کہ کچھ عرصہ محبت میں رہ کر رفتہ رفتہ وہ تمام ضروری اصول سیکھ لیوے جن سے اہل اسلام پر سے ہر ایک داغ دودھ ہو سکتا ہے اور وہ تمام قوت اور شوکت سے بھرے ہوئے دلائل سمجھ لیوے۔ جن سے یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے تب وہ دوسرے ممالک میں جا کر اس خدمت کو ادا کر سکتا ہے اس خدمت کے برداشت کرنے کے لئے ایک پاک اور قوی روح کی ضرورت ہے جس میں یہ ہوگی وہ اعلیٰ درجہ کا مفید انسان ہوگا اور خدا کے نزدیک آسمان پر ایک عظیم الشان انسان قرار دیا جاوے گا۔

محمد عبداللہ صاحب۔ میں کل یہاں سے رخصت ہوں گا اور ایک ضروری خدمت کو سرانجام دینے کے لئے جو کہ بنی نوع انسان کی خدمت پر مبنی ہے آخر دم تک ہندوستان کے مختلف مقامات پر دورہ کروں گا۔ وہ آسٹریلیا میں ہندوستانی تاجروں کی بندش کو آزاد کرانے کی تجویز ہے۔ اس دورہ کے بعد پیریں دیکھوں گا کہ میں کونسی راہ اختیار کروں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ قرآن شریف کی تفسیر تو اپنے وقت پر ہوگی لیکن اگر خدا آپ کے دل میں ڈالے اور آپ یہاں آکر رہیں تو قرآن شریف کے اس حصہ کی تفسیر سرمدت کر دی جاوے جس پر ہر ایک غیر مذہب نے کم فہمی سے اعتراض کئے ہیں یا اہل اسلام نے ان کے سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ اول اس کی فہرست تیار کر لی جاوے گی

اور وہ بہت بڑی نہ ہوگی کیونکہ ایک ہی اعتراض کو ہر ایک فرقہ نے بار بار تکرار سے بیان کیا ہے اس لئے وقتاً فوقتاً اگر اس کی حقیقت آپ کے ذہن نشین کر دی جاوے تو اُس حصہ کی تفسیر ہو جاوے اور اس کے ذریعہ سے یورپ میں ہر ایک اعتراض کا جواب دیا جاسکے اور اس طرح سے جو دھوکا اہل یورپ کو لگا ہے وہ نکل جاوے گا۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۱-۲۲ صفحہ ۳۲۲-۳۲۳ روزہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء

ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی:-

ترک دنیا کی اہمیت

”جو شخص دنیا کو رد نہیں کر سکتا وہ ہمارے سلسلہ کی طرف نہیں آسکتا۔ دیکھو حضرت ابو کوشنے سب سے اول دنیا کو رد کیا اور آپ کی آخری پوشاک ہی تھی کہ کبیل پہن کر آپ حاضر ہوئے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اول تخت پر بٹکہ دی۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ آپ نے سب سے اول فقر اختیار کیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ کسی کا قرضہ اپنے ذمہ نہیں رکھتی۔ اوائل میں نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ دوستوں یا روں کے تعلق قطع کرنے پڑتے ہیں لیکن ان سب کا بدلہ آخر کار دیتا ہے۔ ایک بڑے اور چار کی خاطر جب ایک کام کیا جاوے اور تکلیف برداشت کی جاوے تو وہ اپنے ذمہ نہیں رکھتا تو پھر خدا کس لئے اپنے ذمہ رکھے وہ آخر کار سب کچھ دے دیتا ہے۔

بارہا ہم نے سمجھایا ہے کہ جس شخص کو اور اور اغراض سوائے دین کے ہیں وہ ہمارے سلسلہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دو کشتیوں میں پاؤں لٹک کر پار اترنا مشکل ہے اس لئے جو ہمارے پاس آوے گا وہ مرکز آوے گا۔ لیکن خدا اس کی قدر کرے گا اور وہ نہ مرے گا جب تک کہ دنیا میں کامیابی نہ دیکھ لے جو کچھ بہادر کر کے آوے گا خدا اُسے سب کچھ پھر دے گا۔

لیکن ایک دنیا دار قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان خود ہی خدای کرنا ہے کہ نام تو خدا کی طرف اُٹنے کا کرتا ہے اور اس کی نظر اہل دنیا کی طرف ہوتی ہے۔

جو قدر اس سلسلہ میں داخل ہونے کی اس وقت ہے وہ بعد ازاں نہ ہوگی۔ مہاجرین وغیرہ کی نسبت قرآن شریف میں کیسے کیسے الفاظ آئے ہیں جیسے رضی اللہ عنہم لیکن جو لوگ فتح کے بعد داخل ہوئے کیا ان کو بھی یہ کہا گیا؟ ہرگز نہیں۔ ان کا نام ناس رکھا گیا۔ اور لوگوں سے بڑھ کر کوئی خطاب ان کو نہ ملا۔ خدا کے نزدیک عزتوں اور خطابوں کے یہی وقت ہوتے ہیں کہ جب اس سلسلہ میں داخل ہونے سے برادری، رشتہ دار وغیرہ سب دشمنی جان بوجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ شرک کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کچھ حصہ اس کا ہو اور کچھ غیر کا بلکہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ مجھ کو دینا چاہتے ہو اور کچھ تمہوں کو تو سب کا سب بتوں کو دے دو۔

اس وقت کا تخم بیا ہوا ہرگز ضائع نہیں ہوگا۔ کیا آج تک کے تجربہ نے ان لوگوں کو بتلا نہیں دیا کہ یہ پودا ضائع ہونے والا نہیں۔ قرآن شریف، احادیث صحیحہ اور نشانات آسمانی سب ہماری تائید میں ہیں اور تین طور پر سب کچھ ثابت ہو گیا ہے۔ اب جو اس سے فائدہ نہ اٹھاوے وہ مورد غضب الہی ہے۔ خدا غفور اور کریم، ستان اور متان ہے مگر یہ انسان کی شوخی اور بدبختی ہے کہ اس کے ماندہ کو وہ رد کرتا ہے اور غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو کب کا تباہ ہو جاتا۔ انسان کو خدا کا خوف اور ڈر رکھنا چاہیئے اور برادری اور رسوم سے ڈر کر خدا کی راہ کو ترک نہ کرنا چاہیئے۔ جب انسان کا مددگار اور معاون خدا ہو جاتا ہے تو پھر اُسے کوئی کمی نہیں۔ خدا داری چہر غم داری۔ اس قدر انبیاء جو آئے ہیں کیا خدا نے ان سے کسی قسم کی دغا کی ہے جو اب کسی سے کرے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہر وقت جان کا خطرہ تھا۔ ہر ایک طرف سے دھمکی ملتی تھی مگر کیا لوگوں نے اور قوم اور برادری

نے آپ کو تباہ کر دیا؛ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خود تباہ ہوئے اور آج کوئی ایک بھی نہیں جو اپنے آپ کو ابڑھل کی اولاد بتلاتا ہو مگر آنحضرتؐ کے نام لیواؤں اور آپ کی اولاد سے دنیا بھری بڑی ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۴۲ - صفحہ ۲۲۳ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربار شاہ

مغرب کی سناؤا کرنے کے بعد حضرت اقدس حسب دستور شہ نشین چسبلوہ افروز

ہوئے اور طاعون کا ذکر ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ نے اگرچہ جماعت کو وعدہ دیا ہے کہ وہ اس سے اس بلا سے محفوظ رکھے گا مگر اس میں بھی شرط لگی ہوئی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم کہ جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملا دیں گے وہ امن میں رہیں گے۔ پھر دار کی نسبت وعدہ دیا تو اس میں بھی شرط رکھ دی الا الذین علواً استکبار اس میں علو کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی اطاعت انکساری کے ساتھ چاہیئے وہ بجانہ لاوے۔ جب تک انسان حسن نیتی جس کو حقیقی سجدہ کہتے ہیں بجانہ لاوے تب تک وہ دار میں نہیں ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ بے فائدہ ہے۔

لَم یلبسوا ایمانہم بظلم میں شرک سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہندوؤں کی طرح پتھروں کے بتوں یا اور مخلوقات کو سجدہ کیا۔ بلکہ جو شخص ماسوی السدی کی طرف مائل ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے حتیٰ کہ دل میں جو منصوبے اور چالاکیاں رکھتا ہے۔ ان پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اُن کو خواب

میں دیکھا اور پوچھا کہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ کیسے ہوا تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے
 مجھ سے سوال کیا کہ کیا عمل لایا ہے۔ میں نے کہا اور عمل تو کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں نے
 عمر بھر شرک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے یوم اللہ میں بھی شرک نہ کیا تھا۔ کہ
 دودھ پی کر کہا کہ اس سے پیٹ میں درد ہوئی ہے گویا دودھ کو خدا سمجھ لیا تھا اور خدا پر سے
 جو حقیقی قائل ہے نظر اٹھ گئی تھی۔

نفسانی جذبات ہزاروں قسم کے ہیں جو کہ انسان کو لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھا جائے
 تو سر سے لیکر پاؤں تک ظلم ہی ظلم ہے۔ سر تکبر اور گھمنڈ کی جگہ ہے۔ آنکھ بُرے خیالات کا
 مقام ہے غضب کی نظر سے بھی انسان اسی سے دوسرے کو دیکھتا ہے۔ کان بیجا باتیں
 سُنتے ہیں۔ زبان بُری باتیں بولتی ہے۔ گردن اکڑتی ہے۔ صدر میں کن کن بُری باتوں کی خواہش
 ہوتی ہے۔ نیچے کا طبقہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ فسق و فجور میں جہان اسی کے باعث مبتلا ہے۔
 پاؤں بھی بیجا مقامات پر چل کر جاتے ہیں۔ غرض یہ ایک لشکر اور جماعت ہے جسے سمنجھال
 کر رکھنا انسان کا کام ہے اور یہ بڑی بات ہے۔

ایک طرف تو خدا نے کشتی کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس میں چڑھے گا وہ نجات پاوے گا
 اور ایک طرف حکم دیا ہے وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلِي فِي الدِّينِ ظَلَمْتُمْ۔ یہاں بھی ظلم کی نسبت ہی
 فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں تو ان کی نسبت بات ہی نہ کر۔ خوفِ الہی اور تقویٰ بڑی برکت والی
 شے ہے۔ انسان میں اگر عقل نہ ہو مگر یہ باتیں ہوں تو خدا اسے اپنے پاس سے برکت دیتا
 ہے اور عقل بھی دے دیتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے یَجْعَلُ لَكَ فَرْجًا۔ اس کے یہی معنی
 ہیں کہ جس شے کی ضرورت اسے ہوگی اس کے لئے وہ خود راہ پیدا کر دے گا بشرطیکہ انسان
 متقی ہو لیکن اگر تقویٰ نہ ہوگا تو خواہ فلا سفر ہی ہو وہ آخر کار تباہ ہوگا۔ دیکھو کہ اسی ہندوستان
 پنجاب میں کس قدر عالم تھے مگر ان کے دلوں میں اور زبانوں میں تقویٰ نہ رہا۔ محمد حسین کی حالت
 دیکھو کہ کیسی گندی اور فحش باتیں اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں لکھتا رہا۔ اگر تقویٰ ہوتا تو وہ

کب ایسی باتیں لکھ سکتا تھا

اس کے بعد چند اصحاب نے بیعت کی اور بعد بیعت حضرت اقدس نے ایک طویل تقریر

فروانی جو کہ ذیل میں درج ہے۔

حقیقت بیعت اور اس سے فیض پانے کی راہ

یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے میں بھی دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثرات اسی شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشوونما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی سعی سے وہ اُدھ آتا ہے اور ایک دانہ کا ہزار دانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اقل انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے تب وہ نشوونما کے قابل ہوتا ہے لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اُسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ صوفیوں نے بعض جگہ لکھا ہے کہ اگر مرید کو اپنے مرشد کے بعض مقامات پر بظاہر غلطی نظر آوے تو اسے چاہیئے کہ اس کا اظہار نہ کرے اگر اظہار کرے گا توجیباً عمل ہو جاوے گا کیونکہ اصل میں وہ غلطی نہیں ہوتی صرف اس کے فہم کا پنا قصور ہوتا ہے) اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور تھا کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے سر پر کوئی پرچہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان سر اُپر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تمام ان کا ادب تھا کہ جتنے الوسع خود کبھی کوئی سوال نہ کرتے۔ اُن اگر باہر سے کوئی نیا آدمی آکر کچھ پوچھتا تو اس ذریعہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا وہ سُن لیتے صحابہ کرامؓ بڑے مودب تھے اس لئے کہا ہے کہ الطبیقة کلھا ادب۔ جو شخص ادب کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر فیضان اس پر دخل پاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی قوت ارتداد کی آجاتی ہے۔ اس ادب کو

مَدَنی نظر رکھنے کے بعد انسان کو لازم ہے کہ وہ فارغ نشین نہ ہو۔ ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے اور جو مقامات اسے حاصل ہوتے جا دیں ان پر یہی خیال کرے کہ میں ابھی قابل اصلاح ہوں اور یہ سمجھ کر کہ بس میرا ترکیب نفس ہو گیا وہاں ہی نہ اڑ بیٹھے۔

منافق کون ہے

یاد رکھو منافق وہی نہیں ہے جو ایفائے عہد نہیں کرتا یا زبان سے اخلاص ظاہر کرتا ہے مگر دل میں اس کے کفر ہے۔ بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دورنگی ہے اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو۔ صحابہ کرامؓ کو اس دورنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہؓ رو رہے تھے تو حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اس لئے لقا ہوں کہ مجھ میں نفاق کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوتا ہوں تو اس وقت دل نرم اور اس کی حالت بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے مگر جب اُن سے جُدا ہوتا ہوں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ ابوبکرؓ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے پھر دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کُل ماجرا بیان کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ کہ تم منافق نہیں ہو۔ انسان کے دل میں قبض اور بسط ہوا کرتی ہے۔ جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔

تو اب دیکھو کہ صحابہ کرامؓ اس نفاق اور دورنگی سے کس قدر ڈرتے تھے جب انسان جُرأت اور دلیری سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے۔ دین کی ہتک ہوتی سُننے اور دہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا اُن کو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے۔ اگر مومن کی سی غیرت اور استقامت نہ ہو تب بھی منافق ہوتا ہے۔ جب تک انسان ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرے تب تک نفاق سے خالی نہ ہوگا اور یہ حالت تم کو بذریعہ دعا حاصل ہوگی۔ ہمیشہ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس سے بچا دے۔ جو انسان داخل سلسلہ ہو کر پھر بھی دورنگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس سلسلہ سے دُور رہتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ افضل السالین رکھی ہے

کیونکہ ان میں دورنگی ہوتی ہے اور کافروں میں سیرنگی ہوتی ہے۔
ہنسو تھوڑا اور روو بہت

صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن تک رونا نہ آوے تو جانو کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَا تَبْكُوا كَثِيرًا کہ ہنسو تھوڑا اور روو بہت مگر اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہنستے بہت ہیں۔ اب دیکھو کہ زمانہ کی کیا حالت ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے بلکہ جس کا دل اندر سے رو رہا ہے وہی رونا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کر خشوع اور خضوع سے دعائیں مشغول ہو اور بالکل عجز و نیاز سے خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر پڑے تاکہ وہ اس آیت کے نیچے نہ آوے۔ جو بہت ہنستا ہے وہ مومن نہیں۔ اگر سارے دن کافس کا محاسبہ کیا جاوے تو معلوم ہو کہ ہنسی اور تمسخر کی میزان زیادہ ہے اور رونے کی بہت کم ہے۔ بلکہ اکثر حکم بالکل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ زندگی کس قدر غفلت میں گزر رہی ہے اور ایمان کی راہ کس قدر مشکل ہے گویا ایک طرح سے مرنا ہے اور اصل میں اسی کا نام ایمان ہے۔

ایمان کی حقیقت

جب لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو حقیقت ایمان کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ اسلام کا مغز کیا ہے اس سے بالکل بیخبر ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت قدیم سے چلی آئی ہے کہ جب مغز اسلام چلا جاتا ہے تو اس کے از سر نو قائم کرنے کے واسطے ایک کو مامور کر کے بھیج دیتا ہے تاکہ کھائے ہوئے اور مرے ہوئے دل پھر زندہ کئے جاویں مگر ان لوگوں کی غفلت اس قدر ہے کہ دلوں کی مَرُدگی محسوس نہیں کرتے خدا تعالیٰ فرماتا ہے بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی

راہ میں اپنے تمام وجود کو سوپ دلوے اور نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لئے قائم ہو جائے
 گویا اس کے قوی خدا تعالیٰ کے لئے فرجاتے ہیں گویا وہ اس کی راہ میں ذبح ہو جاتا ہے
 جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس اسلام کا نمونہ دکھلایا کہ ارادہ الہی کی بجا آدری میں اپنے
 نفس کو ذرا بھی دخل نہ دیا اور ایک ذرا سے اشارہ سے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا مگر
 یہ لوگ اسلام کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ جو کام ہیں ان میں طوفی ہوتی ہے۔ اگر کوئی
 ان میں سے رسالہ جاری کرتا ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روپیہ کما دے بال بچے
 کا گزارہ ہو۔ ابھی حال میں ایک شخص کا خط آیا ہے۔ لکھتا ہے کہ میں نے بعد الغفور کے مرتد
 ہونے پر اس کی کتاب ترک اسلام کے جواب میں ایک رسالہ لکھنا شروع کیا ہے۔ امداد
 فرمادیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کیا شے ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف
 سے کوئی نفع و روح اس میں نہیں لیکن رسالہ لکھنے کو تیار ہے۔ ایسے شخص کو چاہیئے تھا
 کہ اول تزکیہ نفس کے لئے خود یہاں آتا اور پوچھتا اور اول خود اپنے اسلام کی خبر لیتا
 لیکن عقل، دیانت اور سمجھ ہوتی تو یہ کرتا۔ مقصود تو اپنی معاشل ہے اور رسالہ کو ایک بہانہ
 بنایا ہے ہر ایک جگہ یہی بدبو آتی ہے کہ جو کام ہے خدا کے لئے نہیں بیوی بچوں کیسے
 ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے اور اس کی تائید اور نصرت کا ہاتھ اس
 کے کاموں سے معلوم ہو جاتا ہے اور آخر کار انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک غیب کا ہاتھ
 ہے جو اُسے ہر میدان میں کامیاب کر رہا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف چل کر آوے تو وہ
 دور کر آتا ہے اور اگر وہ اس کی طرف تھوڑا سا رجوع کرے تو وہ بہت ابھرتا ہوتا ہے۔
 وہ بخیل نہیں ہے۔ سخت دل نہیں ہے۔ جو کوئی اس کا طالب ہے تو اس کا اول طالب وہ
 خود ہوتا ہے۔ لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اگر ایک مکان کے دروازے بند کر دیوے تو
 کیا روشنی اس کے اندر جا دے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال انسان کے قلب کا ہے۔ اگر اس
 کا قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے موافق نہ ہوگا اور نفسانی جذبات کے تلے وہ دبا ہوا

ہوگا تو گریا دل کے دروازے خود بند کر لے گا کہ خدا کا نور اور روشنی اس میں داخل نہ ہو۔ لیکن اگر وہ دروازوں کو کھولے گا تو معاف اور اس کے اندر داخل ہوگا۔

ابدال، قطب اور غوث وغیرہ جس قدر مراتب ہیں یہ کوئی شمار اور روزوں سے اتھ نہیں آتے۔ اگر ان سے یہ مل جاتے تو پھر یہ عبادات تو سب انسان بجالاتے ہیں سب کے سب ہی کیوں نہ ابدال اور قطب بن گئے۔ جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ نہ ہوگا۔ تب تک کوئی درجہ ملنا مشکل ہے۔ جب ابراہیم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہادت دی **وَ اَبْرٰهٖمَ اَلْبٰنِیَّ وَ نٰی** کہ ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی بات کو پورا کیا۔ تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا، خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا اور جیسے ظن اصل کا تابع ہوتا ہے ویسے ہی تابع ہونا کہ اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو کوئی فرق نہ ہو۔ یہ سب باتیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ نماز اصل میں دعا کے لئے ہے کہ ہر ایک مقام پر دعا کرے۔ لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز ادا کرتا ہے کہ اُسے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی تو وہ اصل میں نماز نہیں جیسے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ پچاس پچاس سال نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نالغہ شے ہے کہ جس سے پانچ دن میں روحانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض نمازیوں پر خدا تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جیسے فرماتا ہے **فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ** ویل کے معنی لعنت کے بھی ہوتے ہیں۔ پس چاہیئے کہ ادائیگی نماز میں انسان شست نہ ہو اور نہ غافل ہو ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اُسے چاہیئے کہ ایک موت اختیار کرے نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے اور خدا تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے۔ بہت سی ریا کاریوں اور یہودہ باتوں سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ بوجھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ برادری کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا۔ ایک حرام غور کہتا ہے کہ بغیر حنفی کے گزارہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہر ایک حرام گزارہ کے لئے انہوں نے حلال کر لیا تو پھر چھو کہ

خدا کیا راہ اور تم نے خدا کے واسطے کیا کیا؟ ان سب باتوں کو چھوڑنا موت ہے جو بیعت کر کے اس موت کو اختیار نہیں کرتا تو پھر یہ شکایت نہ کرے کہ مجھے بیعت سے فائدہ نہیں ہوا۔ جب ایک انسان ایک طبیب کے پاس جاتا ہے تو جو پریمرزہ بتاتا ہے اگر اُسے نہیں کرتا تو کب شفا پا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کرے گا تو یوما فیوما ترقی کرے گا۔ یہی اصول یہاں بھی ہے۔

جنت کی فلاسفی

کوئی بات سوائے خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتی اور جسے اس دنیا میں فضل حاصل ہوگا اسے ہی آخرت میں بھی ہوگا جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي حِلْفَةٍ آخِطَىٰ فَعَوِّي الْأَخِرَةِ آخِطَىٰ۔ اسی لئے یہ ضروری ہے، کہ ان حواس کے حصول کی کوشش اسی جہان میں کرنی چاہیئے کہ جس سے انسان کو بہشتی زندگی حاصل ہوتی ہے اور وہ حواس بلا تقویٰ کے نہیں مل سکتے۔ ان آنکھوں سے انسان خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن تقویٰ کی آنکھوں سے انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ خدا مجھے نظر آ رہا ہے اور ایک دن آدے گا کہ خود کہہ اُٹھے گا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ اسی بہشتی زندگی کی تفصیل جو کہ متقی کو اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے قرآن شریف میں ایک اور جگہ بھی پائی جاتی ہے جیسے لکھا ہے مَلَكًا رَّزَقْنَا مِنْهَا مِنْ شَمْرَةٍ رَّزَقْنَا قَالُوا هَذَا إِلَهُنَّ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِ وَتَجِبَ لَهُ عَالَمُ آخِرَتٍ فِي أَنْ دَرَجَاتٍ كَ أَنْ يَهْلُوا مِنْ جَوْ كَ هِيَ أَقْلَ هِيَ دِيءٌ كُنْ تَحْتِ كِيُونَكَمْ دَهْ أَنْ يَهْلُوا مِنْ مَشَابِهُ يَادِي كَ۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں مثل دودھ۔ شہد۔ گھی اور انار اور انگور وغیرہ انہوں نے کھائے ہیں وہی ان کو دہاں جنت میں ملیں گے اور وہاں ان چیزوں

کے مہیا کرنے کے لئے بہت سے باغات۔ درخت۔ مالی اور بیل وغیرہ اور گائے
 بھینسوں کے ریڑھوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں کے چھتے ہوں گے جن سے
 شہد اُتار کر اہل جنت کو دیا جاوے گا۔ یہ سب غلط خیال ہیں اگر جنت کی یہی نعمت
 ہے جو اُن کو دنیا میں ملتی رہی اور آخرت میں بھی ملے گی تو مومنوں اور کافروں میں کیا
 فرق رہا؟ ان سب چیزوں کے حاصل کرنے میں تو کافر اور مشرک بھی شریک ہیں۔ پھر
 اس میں بہشت کی خصوصیت کیا ہے؟ لیکن قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ثابت
 ہے کہ بہشت کی نعمتیں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سُنیں
 اور نہ دلوں میں گذریں۔ اور ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب آنکھوں نے دیکھیں
 کانوں نے سُنیں اور دل میں گذری ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان جنتی نعمتوں کا
 تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے مگر وہ اصل میں اور ہیں ورنہ **رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ**
 کے کیا معنی ہوں گے۔ اس کے وہی معنی ہیں جو کہ **مَنْ كَانَ فِي حِلٍّ مِّنْ اَعْمٰی فُھُوَ فِی
 الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی** کے ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف فرماتا ہے **وَلِمَنْ خَافَ
 مَقَامَ رَبِّہٖ جَنَّتَانِ** جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت اور جلال
 کے مرتبہ سے ہراساں ہے اس کے لئے دو بہشت ہیں۔ ایک یہی دنیا اور دوسری
 آخرت۔ جو شخص سچے اور خالص دل سے نقشبستی کو اس کی راہ میں مٹا کر اس کے فتلاشی
 ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو اُس میں اُن کو ایک قسم کی لذت شروع ہو جاتی ہے۔
 اور اُن کو وہ دُوحانی غذائیں ملتی ہیں جو رُوح کو روشن کرتی اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو
 بڑھاتی ہیں۔ ایک جگہ پر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مَادر ہو جاتا ہے
 تو اُس کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی نماز اب بارگاہِ
 الہی میں قبول نہیں ہوتی بلکہ یہ معنی ہیں کہ چونکہ اب اُسے لذت شروع ہو گئی ہے تو جو
 اجر اس کا عند اللہ تھا وہ اب اُسے دنیا میں ملنا شروع ہو گیا ہے جیسے ایک شخص اگر دُور

میں برکت اور خوشبو وغیرہ ڈال کر پیتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اُسے ثواب ہوگا کیونکہ لذت تو اس نے اس کی یہیں حاصل کر لی۔ خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور کسی عمل کی قبولیت اور شے ہے اور ثواب اور شے ہے۔ ہر ایک لفظ اپنے اپنے مقام کے لئے چسپاں ہوتا ہے اسی لحاظ سے شیخ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ عارف کی نماز کا ثواب مانا جاتا ہے جو اہل حال ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پورے بہشت میں ہوتا ہے اور جب انسان کو خدا تعالیٰ سے پورا تعلق ہو جاتا ہے تو اغلال اور اٹھال جس قدر بوجھ اس کی گردن میں ہوتے ہیں وہ بٹھائے جاتے ہیں۔ وہ لذت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی عبادت میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے اور جو اکل و شرب اور جماع وغیرہ میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے لکھا ہے کہ اگر ایک عارف دروازہ بند کر کے اپنے مولا سے لازم دنیا زک رہا ہو تو اُسے اپنی عبادت اور اس لازم دنیا زک کے اظہار کی بڑی غیرت ہوتی ہے اور وہ ہرگز شخص کا افشا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس وقت کوئی دروازہ کھول کر اندر چلا جاوے تو وہ ایسا ہی نام اور پشیمان ہوتا ہے جیسے زانی زنا کرتا پکڑا جاتا ہے۔ جب اس لذت کی حد کو انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کا حال اور ہوتا ہے اور اسی حالت کو یاد کر کے وہ جنت میں کہیگا کہ دُرِّ قَنَاوین قَبْلُ بہشتی زندگی کی رفیاد یہی دنیا ہے۔ بعد مرنے کے جب انسان بہشت میں داخل ہوگا تو یہی کیفیت اور لذت اُسے یاد آوے گی۔ تو اسی بات کا طالب ہر ایک کو ہونا چاہیئے۔

گناہوں کا چھوڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ایک ذلیل کام ہے اگر کوئی کہے کہ میں چوری نہیں کرتا۔ زنا نہیں کرتا۔ خون نہیں کرتا۔ اور فسق و فجور نہیں کرتا تو کوئی خوبی کی بات نہیں اور نہ خدا پر یہ احسان ہے کیونکہ اگر وہ ان باتوں کا مرتکب نہیں ہوتا تو اُنکے بدنتائج سے بھی وہی بچا ہوا ہے کسی کو اس سے کیا؟ اگر چوری کرتا گرفتار ہوتا سزا پاتا۔ اس قسم کی نیکی کو نیکی نہیں کہا کرتے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک کے اہل ہمان گیا۔ چچا سے میزبان نے بہت تواضع کی تو ہمان آگے سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے احسان تو میرا آپ پر ہے کہ آپ اتنی دفعہ باہر آتے جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ تیار کروانے اور لانے میں دیر لگتی ہے۔ میں پیچھے اکیلا با اختیار ہوتا ہوں چاہوں تو گھر کو آگ لگا دوں یا آپ کا اور نقصان کہ چھوڑوں تو اس میں آپ کا کس قدر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ ایسا خیال ایک بد آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ بدی سے بچ کر خدا تعالیٰ پر احسان کرتا ہے۔ اس لئے ہمارے نزدیک ان تمام بدیوں سے بچنا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک تعلقات قائم کئے جائیں اور اس کی محبت ذاتی رگ دریش میں ملے کہ جادے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اُس کی فرماں برداری کر د اور کسی کو اُس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اُسے پہچانو اور اس پر ترفی کنا چاہو تو درجہ احسان کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے اور جن لوگوں نے تم سے سلوک نہیں کیا ان سے سلوک کرنا۔ اور اگر اس سے بڑھ کر سلوک چاہو تو ایک اور درجہ نیکی کا یہ ہے کہ خدا کی محبت طبعی محبت سے کر دو۔ نہ بہشت کی طمع نہ دوزخ کا خوف ہو۔ بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ ہے تب بھی جو شری محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ ایسی محبت جب خدا تعالیٰ سے ہو تو اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی فتور واقع نہیں ہوتا۔

اور مخلوق خدا سے ایسے پیش آؤ کہ گویا تم اُن کے حقیقی رشتہ دار ہو۔ یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ احسان میں ایک مادہ خود نمائی کا ہوتا ہے اور اگر کوئی احسان فرموشی کرتا ہو تو محسن جھٹ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کئے لیکن طبعی محبت جو کہ اہل کو پہچنے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہوتی بلکہ اگر ایک بادشاہ ماں کو یہ

وہ جو کہ وہ تہجد کے فوافل ادا نہ کر سکے تو وہ اٹھ کر مستغفلہ درود شریف اور الحمد شریف ہی پڑھ لیا کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فوافل ادا کرتے۔ آپ کثرت سے گیارہ رکعت پڑھتے اٹھ نفل اور تین وتر۔ آپ کبھی ایک ہی وقت میں ان کو پڑھ لیتے اور کبھی اس طرح سے ادا کرتے کہ دو رکعت پڑھ لیتے اور پھر سو جاتے اور پھر اٹھتے اور دو رکعت پڑھ لیتے اور سو جاتے۔ غرض سو کر اور اٹھ کر فوافل اسی طرح ادا کرتے جیسا کہ اب تعامل ہے اور جس کو اب چودھویں صدی گزر رہی ہے۔

(البدع جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۹ نومبر ۱۹۰۳ء)

۲۴ نومبر ۱۹۰۳ء

بوقت ظہر

تقریر حضرت اقدس علیہ السلام

حضرت اقدس امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام بوقت ظہر حسب معمول اندر سے مسجد مبارک میں تشریف لائے اور مسند کو زیب نشست بخش کر مولوی برہان الدین صاحب جہلمی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ

آپ کے چہرہ پر آثارِ پیمروگی و پریشانی و حیرانی کیسے نظر آ رہے ہیں؟
عرض کی کہ حضور وجہ تو صرف یہی ہے کہ اب دورِ سرِ کناہ یعنی جہان ثانی نظر آ رہا ہے کیونکہ بوجہ پیرائے سال کے اب عالم آخرت کا ہی خیال رہتا ہے۔ گنتی ہی کے دن اب باقی بچنے جا نہیں۔ مزید برآں عارضہ ضعف اور کمی دہن کے سرخیہ الوقوع ہونے پر شاہد

یہ تقریر مولوی برہان الدین صاحب کو مخاطب فرما کر فرمائی اور اس تقریر کے نوٹ چھپری اللہ داد جانا صاحب ملک صدر شاہ پور نے لئے اور بعد ازاں ان نوٹوں کو اپنے الفاظ میں مرتب کر کے مرقعہ بہ نقطہ حضرت اقدس علیہ السلام کے اشعار میں چسپاں کئے۔ (مرتب)

ہے اور ضعف کا یہ باعث ہے کہ بستر میں کچھ مراقبہ و نفی و اثبات کا کسی قدر
شغل رکھا ہے جس سے یہ ضعف لاحق حال ہو گیا ہے۔

یہ مشہور حضرت اقدس نے ایک معافی خیز اور پُر معارف لب و لہجہ کے ساتھ

فرمایا کہ

جب یہ حالت ہے تب تو ضرور ہی ان تمام حاضنی تعمیرات کو یکسو رکھ کر صرف ایک
ہی آستانہ بانگاہ ایزدی پر نظر رکھنی چاہیئے کیونکہ ہر ایک سعادت کیش و متلاشی حق رُوح کا
یہی مامن اور یہی ملجا و ماویٰ ہے اور چونکہ یہ مسئلہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے مقرب
کے پاس رہنا گویا ایک طرح سے خود خدا تعالیٰ کے پاس رہنا ہوتا ہے اس واسطے اب آپ
کو باقی ایام زندگی اس جگہ قادیان میں گزارنے چاہئیں اور یہاں آکر ڈیرا لگا دینا چاہیئے اور
اس شعر پر کاربند ہونا چاہیئے۔

چلو گا دُعا عمر ناپیدا است بارے ایں اولیٰ

کہ روز واقعہ پیش ہنگار خود باشد

یہاں تو مقولہ ”یک درگیر محکم گیر“ پر عمل کرنا ضروری و لازمی ہے۔ ہر ایک کے
لئے مناسب و واجب ہے کہ حسب استطاعت اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے پوری سعی
کرے تاکہ ٹھیک وقت پر سفر منزل محبوب حقیقی کے لئے تیاری کر سکے۔ بغیر پویش محبت
کے اس راہ پر قدم ماننا بڑا مشکل ہے اور ساتھ ہی اس پر استقلال و استقامت ضروری ہے
جب یہ امر حاصل ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جذبِ انقلاب کا عمل بتدریج
خود بخود شروع ہو جاوے گا جس سے صادقین کی معیت کی توفیق ملے گی اور اس صیقل
آتش الہی سے زنگار آئینہ دل محو ہو کر تزکیہ نفس و قلبیہ قلب نصیب ہو گا۔ مگر تلاش حق کا
نیچ ہونا مقدم ہے جس سے صدق و صفا کا پُر ثمر نخل پیدا ہوتا ہے اور محبت ذاتِ بانی کی
آبِ پاشی سے نشوونما پاتا ہے۔

بمزل جانان رسد بہاں مردے

کہ مجھ دم در تلاشتیں اور دواں باشد

آپ اپنی پہلی حالت کو یاد کریں جبکہ آغاز سال ۱۳۵۷ء میں صرف محبت و شہد کا
جوش آپ کو کشاں کشاں لایا تھا اور آپ پاپیادہ افتاں و خیزاں اس قدر دور فاصلہ
سے پہلے قادیان پہنچے تھے اور جب کہ ہم کو اس جگہ نہ پایا تو اسی میتابی و بیقراری کے جوش
میں لگا پڑ کر کے پیدل ہی ہمارے پاس ہوشیار پور جہا پہنچے تھے اور جب وہاں سے واپس
ہونے لگے تو اس وقت ہم سے جدا ہونا آپ کو بڑا شاق گذرتا تھا اب تو ایسا وقت آگیا
ہے کہ آپ کو آگے ہی قدم مارنا چاہیئے نہ یہ کہ اٹا تساہل و تسکاسل میں پڑیں۔ اب تو زمانہ
بزبان حال کہہ رہا ہے اور نشانات و علامات سداوی تا دواؤں ڈل پکار رہے ہیں کہ

چنیں ز ناد چنیں دور ایں چنیں برکات

تو بے نصیب روی وہ چہ ایں شقا باشد

فلک قریب زمین شد ز بارش برکات

کجاست طالب حق تا یقین فزا باشد

بجو اسیری عشق رخس رانی نیست

ہر دو او ہمہ امراض را دوا باشد

غرض کہ پوری مستعدی و ہمت سے استقلال دکھلا دیں۔ یہ آئندہ پھر مروجی یہی بر محصل
معلوم نہیں ہوتے۔ یہاں کار بہنا تو ایک قسم کا آستانہ ایسی پر رہنا ہے۔ اس خواص کو شتر
سے وہ آب حیات ملتا ہے کہ جس کے پینے سے حیات جاودانی نصیب ہوتی
ہے جس پر ابداً لا باد تک موت ہرگز نہیں آسکتی۔ اچھی طرح کہہ رہے ہیں کہ استقلال
سے اس صراطِ مستقیم کے راہ روشن اور ہر قسم کی دنیاوی دھوکوں اور نفسانی خواہشوں کی
ذہ پھانہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صادق مامور کی پوری میت کریں تاکہ حکم کو ذامع الصدقین

کی فرمانبرداری کا سنہری تہنہ آپ کو حاصل ہو۔

یاد رکھیں کہ راستی و صداقت کے فرزند ہمیشہ جاہ و جلال کے تاج زیریں کے وارث
ہوا کرتے ہیں۔ راستبازی کے حاسد دشمنوں کا جو انجام ہوا کرتا ہے وہ بھی پرشیدہ نہیں ہے۔

بسوزد آنکہ نہ سوزد بصدق در رو یار

بمیرد آنکہ گریزندہ از فنا باشد

معلوم نہیں کہ آپ کو جہلم سے کیوں انس ہے حالانکہ اس کی مہم نسبتی کو حذف
کرنے کے بعد تو جہلم ہی جہلم رہ جاتا ہے۔ بھلا فہم و ذکا کو جہلم سے کیا نسبت؟
مولوی صاحب نے عرض کی کہ ضرور واقعی یہ تو سچ ہے کہ جہلم بمعنی جہلم من ہی ہے

آخری مہم نسبتی ہے۔ فہم دیا کہ

جب یہ حال ہے تو ایسے جہلم کو ترک کرنا چاہیے۔ دماغ کی رائلش کو یہاں کی
رائلش پر کسی طرح بھی ترجیح نہیں ہو سکتی۔ پھر اس حالت میں مامور من اللہ کی صحبت
نہایت ضروری بلکہ مفتقات سے ہے۔ خوش قسمت وہ جن کو یہ نعمت غیر مترقبہ
نصیب ہو۔ جو شخص سب کچھ چھوڑ کر اس جگہ آکر آباد نہیں ہوتا یا کم از کم ایسی
تمتادل میں نہیں رکھتا اس کی حالت کی نسبت مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ مبادا
وہ پاک کرنے والے تعلقات میں ناقص نہ رہے۔ اپنے گھروں، وطنوں اور
اطلاق کو چھوڑ کر میری ہمسائیگی کے لئے قادیان میں بود و باش کرنا صاحب العفۃ
کا مصداق بننا ہے۔

اور یہ تو ایک ابتدائی مرحلوں میں سے ہے درندہ مردانِ خدا کو تو اگر اس سے بھی صفا
درجہ بڑھ کر دشواریوں و مصیبتوں کا سامنا ہو۔ تاہم وہ ان کی کچھ پروا نہیں کرتے بلکہ
دور جذبہ عشق محبوب حقیقی سے آگے ہی قدم مارتے ہیں اور اپنا تمام دھن، من، حق
اسی راہ میں صرف کر دینے کو عین اپنی سعادت و خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور یہی ان کا مقصد

بات ذات ہوتا ہے کہ دنیوی علائن کے جالوں کو توڑ کر اور اس کے پھندوں سے خلصی
پاکر اس جمیع حماد کی جامع ذات ستودہ صفات کے آستانہ سراپا بکنت فیض پر پہنچنے
کا شرف حاصل کریں ۔

نسابد از رو جانان خود سرا خلاص
اگرچہ سبیل مصیبت بزدور ما باشد
براہ یار عزیز از بلا نہ پریم بیزد
اگرچہ در رو آں یار اژدا باشد
بدولت دو جہاں سر خود نئے آید
بعشق یار دل زارِ شاں دوتا باشد

میں پھر توجہ دلاتا ہوں کہ در حقیقت اصول استقامت یہی ہے کلام مجید میں ہے
الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آجاتے ہیں
وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی راستہ پر نہیں آتے بلکہ اسی صراط مستقیم پر استقامت
بھی دکھلاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تطہیر و تنویر قلوب کی منزلیں ملے کر لیتے ہیں۔
اور بعد انشراح صدر کے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ
ان کو اپنی خاص نعمتوں سے متمتع فرماتا ہے۔ محبت و ذوق الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے
مکالمہ الہی، وحی، الہام و کشف وغیرہ انعامات الہی بکثرت و بہر مند کئے جاتے
ہیں۔ درگاہ رب العزت سے طمانیت و سکینت اُن پر اُترتی ہے۔ حُزن و مایوسی
اُن کے نزدیک تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر وقت جذبہ محبت و ولولہ عشق الہی میں سرشار
رہتے ہیں گویا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے پورے مصداق ہو جائیں۔ اَدْرَمْنِ عَلَم

کلید این ہمہ دولت محبت است و وفا
خوشا کیسکہ چنین دولتش عطا باشد

غرض استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت ہی کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ مظہر منصور
ہمارا ہوتا چلا آیا ہے۔

ذات تقدس مآب باری تعالیٰ کے ساتھ ایک خالص ذاتی تعلق و گہرا پیوند قائم کرنا
چاہیے۔ جب یہ تعلق پورا قائم ہو جاوے پھر ہر ایک قسم کے خوف و خطر سے انسان محفوظ
مطمئن ہو جاتا ہے اور انشراح صدر کے بعد تمام بوجھ ہٹکے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا
ہے، صرف اس لئے کہ ان کو ”ہر کہ در ایزدی یافت باز در دیگر نداشت“ پر حق یقین ہو
جاتا ہے اور اس کی پُر ثمر تاثیرات اُن کے لوحِ قلب پر منقش ہو جاتی ہیں اور اُن کے
رنگ و ریشہ میں سرایت کر گئی ہوتی ہیں اور بوجہ استیلائے محبت و عشق الہی و شہود و
عظمت و جلال ذاتِ کبریا اُن کے قلبِ سلیم کا یہی درد ہو جاتا ہے۔

نہ از پیغم حکایت کن نہ از روم
کہ دارم دلستانے اندرین لہم
چوں رونے خوب او آید بسا دم
فراموشم شود موجود و معدوم

آپ اپنے سارے جسم و جان و روح و رواں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہو جاویں۔ پھر
خدا تعالیٰ خود بخود تم سب کا حافظ و ناصر و معین و کار ساز ہو جاوے گا۔ چاہیے کہ انسان
کے تمام قویٰ آنکھ۔ کان۔ دل۔ دماغ۔ دست و پا جملہ متمسک باللہ ہو جاویں۔ ان
میں کسی قسم کا اختلاف نہ رہے۔ اسی میں تمام کامیابیاں و نصرتیں ہیں۔ یہی اصل مراقبہ
ہے۔ اسی سے حرارت قلبی و روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کی بدولت ایساں کامل
نصیب ہوتا ہے۔

سب سے اول تو انسان کو اپنا مرض معلوم کرنا چاہیے۔ جب تک مرض کی تشخیص
نہ ہو علاج کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الطینان نہ پانا بھی خطرناک مرض ہے۔ یہ

وہ حالت ہے جبکہ انسان نفس امارہ کے زیرِ حکم چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت صوفِ محرکات بدی یعنی شیطان ہی کی اس پر حکومت ہوتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دور افتادہ ہلاک ہونے والی ناپاک روحوں کا اس پر اثر ہوتا ہے۔

اس سے ذرا اُدپر انسان ترقی کرتا ہے تو اس وقت اس کا اپنے نفس کے ساتھ نیک جہاد شروع ہو جاتا ہے اس کی ایسی حالت کا نام **لوائفہ** ہے۔ اس وقت اگرچہ محرکات بدی سے اس کو پوری خلصی نہیں ہوتی مگر محرکات نیکی یعنی ملائکہ کی پاک تحریکات کی تاثیریں بھی اس پر موثر ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان نیک تحریکات کی قوت و طاقت سے نفس امارہ سے اس کی ایک قسم کی کشتی ڈٹ جاتی ہے اور ان کی مدد سے تحریکات بدی پر غلبہ پاتے پاتے ذیئہ ترقی پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر فضلِ الہی شایع حال ہو تو بتدریج ترقی کرتا جاتا ہے۔ آخر کار اس نفسِ لوائفہ کی کشتی جیت لینے پر تمام تحریکات بدی کو مغلوب کر لیتا ہے اور اس مرحلہ سے اُدپر چڑھنے پر وہ ناپاک روحوں کی بُری تحریکات کے نتائج برعہ بالکل محفوظ ہو کر امنِ الہی میں آ جاتا ہے۔ اس حالت کا میانی و ظفِ رندی و خائز المرامی کا نام **مطمئنہ** ہے۔ اس وقت وہ ذاتِ ہادی تعالیٰ سے آرام یافتہ ہوتا ہے اور اسی منزل پر پہنچ کر سالک کا سلوک ختم ہو جاتا ہے۔ تمام تکلفات اٹھ جاتے ہیں۔ اور بلحاظ مدارجِ روحانیت کے یہی جدوجہد کی انتہا اور اس کا مقصود ذاتی ہوتا ہے۔ اس کو ہر مقصود کے حصول پر وہ پورا کامیاب و فائز المرام ہو جاتا ہے۔ ہماری بعثت کی علتِ خانی بھی تو یہی ہے کہ رستہٴ منزلِ جاناں کے بھولے بھٹکوں، دل کے اندھوں، جہازِ ضلالت کے مبتلاؤں، ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والوں کو رہنمائی کو صراطِ مستقیم پر چلا کر دصال ذات و ذوالجلال کا شیریں جام پلایا جاوے اور عرفانِ الہی کے اس نقطہ انتہائی تک اُن کو پہنچایا جاوے تاکہ اُن کو حیاتِ ابدی و راحتِ دائمی نصیب ہو اور جوارِ رحمتِ الہی میں جگہ لے کر مسکن و مہر شار رہیں۔

ہماری محبت اور رفاقت کی پاک تاثیرات کے ثمرات حسنہ بالکل صاف ہیں۔ ہاں ان کے احکام کے لئے فہم صاف چاہیئے۔ ان کے حصول کے لئے رشد و صفا چاہیئے۔ ساتھ ہی استقامت کے لئے اتقا چاہیئے ورنہ ہماری جانب سے توجہ و ادراک کے عالم کے کانوں میں عرصہ سے کھول کھول کر سنادی ہو رہی ہے۔

بیادیم کہ دو صدق را درخشانم
 بدستبان یوم آنرا کہ پارسا باشد
 کیسکہ سایہ بال ہماشش سود نداد
 بیادیش کہ دوروزے بظن ما باشد
 گلے کہ روئے فراں را گئے نخواہد دید
 بباغ ماسست اگر قسمت رسا باشد

ہم نے تو اس مائدہ الہی کو ہر کنش و ناکس کے آگے رکھنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا مگر آگے اُن کی اپنی قسمت۔ وما علینا الا البلاغ۔
 اس سے تھوڑا زمانہ پہلے بڑے بڑے علماء لکھ گئے تھے کہ مہدی موعود و مسیح مسعود کی آمد کا زمانہ بالکل قریب ہے بلکہ بعض نے اس کی تائید میں اپنے اپنے مکاشفات بھی لکھے تھے جب اس نعمت کا وقت آیا تو تمام یہودی سیرتوں نے اس کے قبول کرنے سے اعراض کر دیا ہے اور صرف انکار پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ تکذیب پر ایسے ٹٹے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ مخالفت کا کوئی پہلو چھوڑ نہیں رکھا۔ ہر وجاہیت و یہودیت کو عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ہر وقت فساد و شرارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ کونسا ایذا و تکلیف دہی کا راہ ہے جس پر وہ نہیں چلے۔ ہماری تحریک و استیصال کے لئے کونسا میدان ہم پر ہے جو اُن کی اسپان مخالفت کی دوڑ و دوپ سے بچ رہا ہے۔ استہزاء و تضحیک کا کونسا پہلو باقی چھوڑا گیا ہے۔ یا حسرة علی العباد ما یاتہم من رسول الا کافوا

بہ یستحسنہ و ن۔ مگر اُن کی یہ فتنہ پر دازیاں و گریہ مکاریاں کچھ بھی عند اللہ وقت نہیں
رکتیں چہ ہائیکہ ان کو کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا بھی نصیب ہو۔

چراغیکہ ایزد برف سرد زد
ہر آنکس تفت غنڈریشش بسوزد

سچ پوچھو تو اُن کی یہ مخالفتیں ہماری طرف ہر کامیابی کے لئے کھاد کا کام دے
رہی ہیں کیونکہ اگر مخالفوں سے میدان صاف ہو جاوے تو اس میدان کے مولیٰ کا انداز
کے جو ہر کس طرح ظاہر ہوں اور انعامات الہی کی غنیمت سے اُن کو کس طرح حصہ نصیب
ہو اور اگر اعداء کی مخالفت کا بحر موج پایاب ہو جاوے تو اس کے خواہوں کی کیا
قدربو اور وہ بحر معانی کے بے بہا گوہر کو کس طرح حاصل کر سکیں۔ مادتا ماقبل سے

گر نبودے در مقابل روئے مکروہ وسیہ
کس چہ دانستے جمال شاہد گلفام را
گر نیفتادے خصمے کار در جنگ و نبرد
کے شود جوہر عیاں شمشیر خویش آشام را

اس مخالفت کا کوئی ایسا ہی برتر معلوم ہوتا ہے و الا ان کی مخالفت کے ارادے اللہ
کیا قدر رکھتے ہیں۔ اس ذات قادر مطلق کا تو صاف حکم ہے ان حناب اللہ ہم
الخالبون۔ اور اس جنگ و جدال کا آخری انجام بھی بتا دیا ہے کہ والعاقبة
للمتقين۔ مگر افسوس کہ بائیں ہمہ کوتاہ اندیش نہیں سمجھتے حالانکہ اس نصرت الہی و تائید
ایزدی کا انہیں مشاہدہ و تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے اور ان کی مذلت و خسران و نامرادی
کا انجام بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے کیوں نہ ہو۔

خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے

جب آتی ہے تو پھر عالم کو اک عالم دکھاتی ہے

وہ بنتی ہے ہمارا اور ہر نفس راہ کو اڑاتی ہے

وہ جو جاتی ہے آگ اور ہر مخالفت کو جلاتی ہے

غرض رکتے نہیں ہر گز خدا کے کام بندوں سے

بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ بیش جاتی ہے

قطع نظر ان بیروست مجسم مولویوں اور خشک ملاؤں کے موجودہ زمانہ کے فقراء کا گردہ سبھی کچھ کم نہیں ہے۔ ان میں ریاکاری و ذاتی اغراض کی ایک ذہر جوتی ہے جو آؤ کار اُن کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ ان کا ہر ایک قول و فعل و عمل ان کی نفسانی اغراض کے تابع ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی نہاں در نہاں ذاتی غرض مرکوز خاطر ہوتی ہے۔ مثلاً خواہش مسخرات و طلب دنیا و جاہ طلبی وغیرہ وغیرہ تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور اُن کی دنیوی عزت و مال و متاع میں ترقی ہو جس سے اپنے نفسِ امارہ کو خوش رکھیں۔ یہ ایسا ستم قاتل ہے کہ اس کا انجام ہلاکت ہے۔ بعض ان میں سے زمین کھود کر چلے کرتے ہیں۔ نہ یہ حکم الہی ہے اور نہ سنت نبوی۔ ریاکاری و مکاری کا خود تراشیدہ ایک خاص ڈھنگ ہے تاکہ لوگوں کو دائم تزیین میں لایا جاوے اور یہی اُن کی دلی غرض ہوتی ہے اُن کے ایسے عملوں کی مثال میدانی سراب جیسی ہے کہ وہ دُور سے تو خوش نما مصفی پانی دکھائی دیتا ہے مگر نزدیک جانے پر اس کی اصل حقیقت کھل جاتی ہے کہ وہ تو صرف آنکھوں کا دھوکا ہی دھوکا تھا۔ اس وقت تشنگانِ آبِ زلال کو بجز حسرت و پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ریاکاروں کو جہنم سے حصہ ملتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ سے وہ بالکل بیگانے اور کچھ بے حقیقی سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں وہ معرفت الہی میں دل کے مُردہ اور تن بگور ہوتے ہیں۔ شاید ایسوں ہی کے لئے یہ خطاب ہے

کالاً حتی اند در زیر زمیں

تو بگومای با حیاتِ ایں چنین

دئے گئے ہیں۔ بنات خود بھی یہ حقائق معارف کا ایک خزانہ ہیں۔ وثوق کامل ہے کہ ان کا ان موافقات مناسبتہ پر چسپاں ہونا بے شک تھا۔ بہت سے سعید فطرت و راستی پسند طبائع کو تکلیف حقائق و تفسیص دقائقی میں مدد دے گا جس سے ان کو احقاق حق و ابطال باطل کی توفیق ملے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمین تم آمین۔ والسلام
۵ نومبر ۱۹۰۳ء

امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مکتوب خادم
احقر العباد الدواد احمدی کلارک ضلع شاہ پور۔ حال وارد قادیان
(البدیع جلد ۲ نمبر ۴۵ صفحہ ۳۵۲ تا ۳۵۴ مورخہ یکم دسمبر ۱۹۰۳ء)
نیز (الحکم جلد ۴ نمبر ۴۲-۴۵ صفحہ ۸-۱۰ مورخہ ۱۰ نومبر و ۱۰ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۵ نومبر ۱۹۰۳ء الدُّنْيَا سَجْنٌ لِلْمُؤْمِنِ

فرمایا کہ

آج کل ہندوستان سے ایک عورت آئی ہوئی ہے (ان کے خاندن بھی آئے ہوئے تھے) وہ اکثر سوال کرتی رہتی ہیں اور میں ان کو سمجھایا کرتا ہوں۔ ایک دن سوال کیا کہ اولیاء اور پیغمبروں پر بڑی بڑی مصیبت آتی ہے اور وہ ہمیشہ مصیبت کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ تو میں نے جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے اور قرآن شریف کے بھی بالکل برخلاف ہے۔ خدا تعالیٰ کے اولیاء اور پیغمبروں پر تو ہمیشہ اس کے انعامات ہوتے ہیں وہ ان کا ہر مقام میں حافظ و ناصر ہوتا ہے پھر ان پر مصیبت کے کیا معنی؟ عملی طور پر دیکھ لو کہ حضرت موسیٰ کو کیا کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کا دشمن غرقاب کیا گیا اور موسیٰ کو اس پر فتح حاصل ہوئی۔ پھر داؤد کو دیکھ لو۔ عیسیٰ کو دیکھو کہ ان کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہے اور یہ سب کامیاب ہوتے رہے۔

ہمارے پیغمبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج حاصل ہوا کیا اس کی نظیر مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز ہرگز یہ لوگ فقر اور ذلت کے مصداق نہیں ہوتے۔ دنیا سبجین اللہ میں اگر سجن کے معنی نسبتی کریں کہ اہل اللہ کو جو کچھ جنت میں ملے گا اس کے مقابلہ میں یہ دنیا سجن ہے تو ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کو کبھی عذاب نہیں کرتے بلکہ اس دلیل سے یہود و نصاریٰ کے دعویٰ کی تردید کرتا ہے۔ ان دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناؤ اللہ و احباؤہ کہ ہم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہیں تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم کہ اگر تم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہو تو پھر تمہاری شامت اعمال پر تم کو وہ دکھ اور تکالیف کیوں دیتا ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں دکھ نہیں ہوتا اور وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں (اللہم اجعلنا منہم) پس اگر اس کے پیاروں کو عذاب ہوتا رہے تو پھر کافروں میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ انبیاء پر اگر کوئی واقعہ مصیبت کے رنگ میں آتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کو وہ دنیا پر ظاہر کرے کہ جو بہاری طرف سے آتے ہیں اور ہمارے ہو جاتے ہیں۔ وہ کن اخلاق فاضلہ کے صاحب ہوتے ہیں۔ امام حسینؑ پر بھی ایسا واقعہ گذرا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے واقعات گذرے مگر صبر اور استقلال اور خدا تعالیٰ کی رضا کو کس طرح مقدم رکھ کر بتلایا۔

انسان کے اخلاق ہمیشہ دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں یا ابتلا کی حالت میں اور یا انعام کی حالت میں۔ اگر ایک ہی پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اخلاق کا پتہ نہیں مل سکتا۔ مجھ کو خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل کرنے تھے۔ اس لئے کچھ حصہ آپ کی زندگی کا کٹی ہے اور کچھ مدنی۔ مکہ کے دشمنوں کی بڑی بڑی ایذا رسانی پر صبر کا نمونہ دکھایا اور باوجود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش آنے کے پھر بھی

آپ ان سے علم اور بردباری سے پیش آتے رہے اور جو پیغام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کی۔ پھر مدینہ میں جب آپ کو عروج حاصل ہوا۔ اور وہی دشمن گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان میں سے اکثروں کو معاف کر دیا۔ باوجود قوت انتقام پانے کے پھر انتقام نہ لیا۔

اب حال میں مولوی عبداللطیف صاحب شہید مرحوم کا نمونہ دیکھ لو کہ کس صبر اور استقلال سے انہوں نے جان دی ہے۔ ایک شخص کو بار بار جان جانے کا خوف دلایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی امید ملائی جاتی ہے کہ اگر تو اپنے اعتقاد سے بظاہر توبہ کر دے تو نیری جان نہ لی جاوے گی۔ مگر انہوں نے موت کو قبول کیا اور حق سے روگردانی پسند نہ کی۔ اب دیکھو اور سوچو کہ اسے کیا کیا تسلی اور اطمینان خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہو گا کہ وہ اس طرح پر دنیا و مافیہا پر دیدہ دانستہ لات مارتا ہے اور موت کو اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی توبہ کرتے تو خدا جانے میر نے کیا کچھ اس کی عزت کرنی تھی مگر انہوں نے خدا کے لئے تمام عزتوں کو خاک میں ملایا اور جان دینی قبول کی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آخر دم تک اندسنگساری کے آخری لمحہ تک ان کو مہلت توبہ کی دی جاتی ہے اور وہ خوب جانتے تھے کہ میرے بیوی بچے ہیں۔ لاکھ ماروپے کی جائیداد ہے۔ دوست یا رہی ہیں۔ ان تمام نظادوں کو پیش چشم رکھ کر اس آخری موت کی گھڑی میں بھی جان کی پروا نہ کی۔ آخر ایک سرور اور لذت کی ہوا ان کے دل پر چلتی تھی جس کے سلنے یہ تمام فراق کے نظارے بیچ تھے۔ اگر ان کو جبراً قتل کر دیا جاتا اور جان کے بچانے کا موقع نہ دیا جاتا تو اور بات تھی۔ مجبوراً تو ایک عورت کو بھی انسان قتل کر سکتا ہے مگر ان کو بار بار موقعہ دیا گیا۔ باوجود اس مہلت ملنے کے پھر موت اختیار کرنی بڑے ایمان کو چاہتی ہے۔ اولیاء اللہ کی ایک خصلت ہوتی ہے کہ وہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ سوائے انہوں نے ظاہر کی۔

کار آمد احمدی | ہمارے کام کا وہ انسان ہو سکتا ہے جبکہ ایک مدت اور نہیں تو

کم از کم ایک سال ہماری مجلس میں رہے اور تمام ضروری امور کو سمجھ لیوے اور ہم اطمینان پا جاویں کہ تہذیب نفس اسے حاصل ہو گئی ہے۔ تب وہ بطور سفیر وغیرہ کے یورپ وغیرہ ملک میں جاسکتا ہے۔ مگر تہذیب نفس مشکل مرحلہ ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا آسان مگر یہ مشکل۔ دینی تعلیم کے لئے بہت علوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طہارت قلب اور شے ہے خدا ایک نور جب دل میں پیدا کر دیتا ہے تو اس سے علم خود حاصل ہوتے جاتے ہیں۔

(البدد جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۳۵۲-۳۵۵ موزعیک دسمبر ۱۹۰۲ء)

۱۰ نومبر ۱۹۰۳ء

(لوقت ظہر)

شیخ فضل الہی صاحب سوداگر رئیس صدر بازار مارا ولہندی اور جناب محمد رمضان صاحب ٹھیکیدار جہلم اور چند دیگر اصحاب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر فرمائی۔

مذہب یہی ہے کہ انسان خوب غور کرے اور دیکھے اور عقل سے سوچے کہ وہ ہر آن میں خدا کا محتاج ہے۔ انسان کی جان پر، مال پر، آبرو پر بڑے بڑے مصائب اور حملے ہوتے ہیں لیکن سوائے خدا کے اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا اور ان موقعوں پر ہر ایک قسم کا فلسفہ خود بخود شکست کھا جاتا ہے جن لوگوں نے ایسے اصولوں پر قائم ہونا چاہا ہے کہ جن میں وہ خدا کی حاجت کو تسلیم نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ انشاء اللہ بھی زبان سے نکالنا ان کے نزدیک مجبوب ہے مگر کچھ بھی جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو اپنے غیبت کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر آن میں اپنے ہر ایک ذرہ کے قیام کیلئے انسان کو خدا کی حاجت اور ضرورت ہے اور اگر وہ انانیت سے نکل کر خود سے دیکھے تو تجربہ سے اسے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس قدر غلطی پر تھا۔ اپنے آپ کو ہر آن میں خدا

کا محتاج جاننا اور اس کے آستانہ پر بھروسہ رکھنا یہی اسلام ہے اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اسلام کے طریق کو اختیار نہیں کرتا اور اس پر قدم نہیں مانتا تو پھر اس کا اسلام ہی کیا ہے؟ اسلام نام ہے خدا کے آگے گردن جھکا دینے کا۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ اگر انسان کو ایک سوئی نہ ملے تو اس کا کس قدر حرج ہوتا ہے تو پھر کیا خدا کا وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت انسان کو نہ ہو اور اس کے وجود کے بغیر وہ زندہ رہ سکے جب تک انسان کو صحت، مال، اقتدار حاصل ہوتا ہے تب تک تو اس کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ اسباب پر توکل اور بھروسہ نہ کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا محتاج نہ جانے۔ لیکن جب مصائب اور مشکلات آکر پڑتے ہیں تو اس وقت یہ مذہب خود بخود بدلنا پڑتا ہے۔ اسی لئے جو لوگ مصائب اور شائد کا نشانہ رہتے ہیں اُن کا مذہب ہی اور ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو طاقت والا ہو اور ہمیں پناہ دے سکے۔

ایک صاحب محمد رمضان ہوتے تھے وہ خدا کے قائل نہ تھے مگر جب مرض الموت نے آکر اُن کو پکڑا تو آخر اپنا مذہب بدلا اور اس وقت کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ مجھے تندرستی حاصل ہو جاوے تو میں پھر کبھی خدا کے وجود سے منکر نہ ہوں گا۔ اس لئے انسان کو لازم ہے کہ ہمیشہ غفلت سے پرہیز کرے اور اس ذات پر نظر رکھے جس کے بغیر ایک ذرہ کا قیام بھی مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان اس کی طرف بار بار رجوع کرے اور اس کے مقابلہ پر کسی اور وجود اور شے کو متصرف اور مقتدر نہ جائے جو شخص ایک بکری رکھتا ہے تو اس سے اسی وقت مستفید ہوتا ہے وودھ حاصل کرتا ہے لیکن جس نے خدا کا نام لے کر اس کی ضرورت کو بالکل محسوس نہ کیا اور نظر استخفاف سے اُسے دیکھا اور ایک فرضی بُت کی طرح اس کے وجود کو سمجھا تو خدا کو اس شخص کی کیا پروا ہے۔

انسان پر جو انقلابات آتے ہیں وہ اس ہستی کی ضرورت کو خود ثابت کرتے ہیں۔

اس جماعت میں داخل ہو کر اقل تغیر زندگی میں کرنا چاہیے کہ خدا پر ایمان سچا ہو کہ وہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ پھر اس کے احکام کو نظر حققت سے ہرگز نہ دیکھا جاوے بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جاوے اور مثلاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جاوے۔ مثلاً نماز کا حکم ہے جب ایک شخص اسے بجالاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو بعض لوگ اس سے تمسخر کرتے ہیں اور آج کل بہت لوگ نام کے مسلمان ہیں جو کہ ارکان نماز کی بجا آوری کو ایک بیہودہ حرکت کہتے ہیں لیکن ایک مومن کو ہرگز لازم نہیں کہ ان باتوں اور ہنسی اور استہزاء سے وہ اس کی ادائیگی کو ترک کرے۔ لوگوں کے ایسے خیالات اور خدا کے احکام کو نظر استخفاف سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ عذاب کو چاہتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی مُردوں کی سی ہے۔ انبیاء کے سلسلہ پر کہ جس کے ذریعہ سے ایمان حاصل ہوتا ہے اُن کو ایمان نہیں ہے مگر ہم سہمی اور حقیقی رویت سے گواہی دیتے ہیں کہ خدا برحق ہے اور سلسلہ انبیاء کا برحق ہے۔ مرنے پر ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جنت اور دوزخ سب کچھ جس سے آج یہ منکر ہیں، برحق ہے۔ جب سے آنادی کے خیالات اور تعلیم نے دلوں اور دماغوں میں جگہ لی ہے اُس وقت سے بہت بگاڑ پھیلا ہے۔ خیالات ایسے پراگندہ ہوئے ہیں کہ شریعت کو خود ترمیم کر لیا ہے۔ دنیا کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔ شریعت نے ایک حد تک رعایت اسباب کی اجازت دی ہے۔ مثلاً اگر ایک قطعہ زمین کا ہو اور اُسے کاشت نہ کیا جاوے تو اس کی نسبت سوال ہوگا کہ کیوں کاشت نہ کیا؟ مگر یہ ہمہ وجوہ اسباب پر سرنگوں ہونا اور اسی پر بھروسہ کرنا اور خدا پر توکل چھوڑ دینا یہ شرک ہے اور گویا خدا کی ہستی سے انکار۔ رعایت اسباب اس حد تک کرنی چاہیے کہ شرک لازم نہ آوے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم رعایت اسباب سے منع نہیں کرتے مگر اس پر بھروسہ کرنے سے منع کرتے ہیں دل بیاہر اور دست باکار والی بات ہونی چاہیے۔ لیکن حال میں دیکھا جاتا ہے کہ زبانوں پر تو سب کچھ ہے توکل بھی ہے۔ توحید بھی ہے۔ مگر دل میں مقصود بالذات صرف دنیا کو

بنار کھا ہے۔ رات دن اسی خیال میں ہیں کہ مال بہت سارے جاوے۔ عزت دنیا میں حاصل ہو۔ یہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم زہر کھا رہے ہیں جس نے ہلاک کر دینا ہے۔

بہاری شریعت اور ہمارا دین دنیا میں کوشش کرنے سے نہیں روکتے صرف اتنی بات ہے کہ دن کو مقدم رکھ کر اگر کوشش کرے تو تلاش اسباب جرم نہیں ہاں ایسے طور پر جسے خدا نے حرام ٹھہرایا ہے نہ جو جیسے کہ رشوت اور ظلم وغیرہ سے روک دیا جاتا ہے۔ اگر خدا کی راہ میں صرف کرنے، اولاد پر خرچ کرنے اور صدقات وغیرہ کے لئے تلاش اسباب کی جائے تو ہرچ نہیں کیونکہ مال بھی تو ذریعہ قرب الہی ہوتا ہے مگر خدا کو بالکل چھوڑ دینا اور بالکل اسباب کا موہنا یہ ایک جہل ہے اور جب تک کہ قبضہ ربح نہ ہو جاوے اس کی خیر نہیں ہوتی۔ خدا سے ڈرنا اور تقویٰ اختیار کرنا یہ بڑی نعمت ہے جسے حاصل کرنا چاہیئے اور منکبر گردن کش نہ ہونا چاہیئے۔

اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ طاعات وغیرہ میں زبان سے چالوسی اور ملاہند سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے۔ دل میں نفاق نہ ہو اور چالوسی اور ملاہند وغیرہ سے کام نہ لے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَاسُرُّ بِالْعَدَالِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَاىْ ذٰى الْقُرْبٰى۔ تو یہ کامل طریق ہے اور ہر ایک کامل طریق اللہ ہدایت خدا کے کام میں موجود ہے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پاسکتے اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لئے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے جو لوگ اس سے دور ہیں اگر عمیق نظر سے اُن کو دیکھو گے تو اُن میں سرور گند نظر آئے گا۔ زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ نسا، صدق و صفائیں ترقی کرے۔

ایمان کی تعریف

آیات محکمات اور متشابہات کی لطیف اور بر محل تفسیر

ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جبکہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک اور شبہات سے ہنوز لڑائی ہے۔ پس جو شخص ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ ہیبیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے وہ حضرت احدیت میں صادق اور راستباز شمار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مہبت کے طور پر معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اس لئے ایک مرد متقی رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو مسکرا کر ایک پہلو پر ابتداء امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ حصہ جو کسی امور من اللہ ہونے پر بعض صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے اور وہ حصہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس میں سفت صالین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ اس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو مسکرا کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے اور اللہام اور کشف کے ذریعہ سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلہ سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے۔ لیکن متعصب آدمی جو عناد سے پُر ہوتا ہے ایسا نہیں کرتا اور نہ وہ اُن امور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹھے اور منی میں اُن کو اٹا دیتا ہے

اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کیں ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں۔ ایک بینات اور محکمت جن میں کوئی استغناء نہ تھا اور کسی تاویل کی محتاج نہ تھیں اور ایک متشابہات جو محتاج تاویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محبوب تھیں۔ پھر ان نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو ان پیشگوئیوں کے محتاج تھے دو فریق ہوتے رہے ہیں۔ ایک فریق سعیدوں کا جنہوں نے بینات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی اور جو حصہ متشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا۔ آئندہ کے منتظر رہے اور اس طرح پر حتیٰ کو پایا اور ٹھوکر نہ کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیرا یہ میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانہ میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور حلم اور نرمی سے کام لے گا اور نشان دکھائے گا اور دوسری قسم کی یہ پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دے گا اور اس سے پہلے ایلیاز نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب تک ایلیاز نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا۔ اس نے حضرت مسیح کو داؤد کی نسل سے پاکر اور پھر ان کی مسکینی اور عاجزی اور راستبازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانہ موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مصلح کو چاہتی ہے اور

۱۔ پیشگوئوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام باتیں ایک ہی وقت میں پوری ہوں بلکہ تدریجاً پوری ہوتی رہتی ہیں اور ممکن ہے کہ بعض باتیں بھی ہوں کہ مابقی زندگی میں پوری ہوں اور کسی دوسرے کے ساتھ سے جس کے متعین میں سے ہوں پوری ہو جائیں۔

پہلی پیشگوئیوں کے قرار داد وقتوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا لیکن جو بدبختوں کا گروہ تھا اس نے کھٹی کھٹی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذہن التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ نانا کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی اور شریعہ نہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصہ کو جو متشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں اور اس کا نام ملحد اور بے دین اور کافر رکھا اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے اُلٹے معنی کرتا ہے اور اس نے ناحق ایللیاہ نبی کے دوبارہ آنے کی تاویل کی ہے اور نقص صریح کو اس کے ظاہر سے پھیرا ہے اور ہمارے علماء کو مکار اور ریاکار کہتا ہے اور کتب مقدسہ کے اُلٹے معنی کرتا ہے اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی صادق نہیں آتا وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غیر قوموں سے لڑا اور نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے بھجولایا اور نہ اس سے پہلے ایللیاہ نبی نازل ہوا پھر وہ مسیح موعود کیونکر ہو گیا۔

غرض ان بدقسمت شریعوں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا۔ اور جو حصہ متشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیشگوئیوں کے اس حصہ سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا اور متشابہات جو استعلاات تھے اپنی آنکھ کے سامنے نہ دیکھ کر یا تحریف شدہ پیشگوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولیت اطاعت سے جو سید الکونین ہے محروم رہ گئے اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھٹی کھٹی پیشگوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں۔ ان کو تو ہاتھ

تک نہ لگایا اور جو سنت اللہ کے موافق پیشگوئیوں کا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے
 اُن پر گر پڑے اس لئے حقیقت کی طرف راہ نہ پاسکے لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے
 طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز و عادت الہی ہے اس سے واقف تھے انہوں
 نے انجیل کی ان پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ
 اٹھایا اور مشرف باسلام ہوئے اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ
 پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے بینات سے دلیل پکڑی تھی اور متشابہات کو چھوڑ دیا
 تھا ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا اور ہزارہا نیک بخت انسان ان میں سے
 اسلام میں داخل ہوئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود و نصاریٰ میں سے جس گروہ نے
 متشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیشگوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ
 نہ اٹھایا ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے۔ اور یہ ذکر اس لئے کیا گیا کہ
 تا ان کی بدبختی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ
 یہود و نصاریٰ کی مانند بینات کو چھوڑ کر اور متشابہات میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جائیں
 اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو مامور من اللہ کے لئے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں
 امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کی رو سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی بلکہ
 اس بات کے ماننے کے لئے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی
 پیشگوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں اور اسی رنگ میں
 وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں مگر غافل اور سطحی خیال کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں
 کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی جیسا کہ یہود ابھی تک اس بات
 کو روتے ہیں کہ ایلیاز نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح موعود بڑے باظہار
 کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا حالانکہ یہ سب باتیں پوری
 ہو چکیں اور اس پر انیس سو برس کے قریب عرصہ گزر گیا اور آنے والا ابھی گیا اور اس

دُنیا سے اٹھایا بھی گیا۔

یہ بات نہایت کارآمد اور یاد رکھنے کے لائق تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مامور ہو کر آتے ہیں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یا محدث اور مجدد۔ ان کی نسبت جو پہلی کتابوں میں یا رسولوں کی معرفت پیشگوئیاں کی جاتی ہیں اُن کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور ایک متشابہات جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ پس جن کے دلوں میں ذلیخ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور طالب صادق بینات اور محکمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہود اور عیسائیوں کو یہ ابتلا پیش آچکے ہیں۔ پس مسلمانوں کے اولوالابصار کو چاہیئے کہ اُن سے عبرت لیں اور صرف متشابہات پر نظر رکھ کر تکذیب میں جلدی نہ کریں اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں ان سے اپنی ہدایت کے لئے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا۔ پس پیشگوئیوں کا وہ دوسرا حصہ جو ظاہری طور پر ابھی پورا نہیں ہوا وہ ایک امر شکئی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہ استعارہ یا مجاز کے رنگ میں پورا ہو گیا ہو مگر انتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور پر کسی دن پورا ہو گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں کیونکہ احادیث کے الفاظ وحی متلو کی طرح نہیں اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں۔ اعتقادی امر تو الگ بات ہے جو چاہا ہو اعتقاد رکھو مگر واقعی اور تحقیقی فیصلہ یہی ہے کہ احاد میں عند العقل امکان تغیر الفاظ ہے۔ چنانچہ ایک ہی حدیث جو مختلف طریقوں اور مختلف راویوں سے پہنچتی ہے اکثر ان کے الفاظ اور ترتیب میں بہت سافرق ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نکلی ہے۔ پس صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اور طرز بیان جدا جدا ہوتے ہیں اس لئے اختلاف پڑ جاتا ہے اور نیز پیشگوئیوں کے متشابہات کے حصہ میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض واقعات پیشگوئیوں کے جن کا ایک ہی

دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ مدد سچا ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ پیشگوئی کے ظہور سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اور آنجناب نے نہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں مگر چونکہ مقدمہ تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ظنی طور پر گویا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا اس لئے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دھوکا کھانے والے اسی مقام پر دھوکا کھاتے ہیں وہ اپنی بد قسمتی سے پیشگوئی کے ہر حصہ کی نسبت یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر پورا ہوگا اور پھر جب وقت آتا ہے اور کوئی مامور من الساتات ہے تو جو جو علامتیں اس کے صدق کی نسبت ظاہر ہو جائیں ان کی کچھ پورا نہیں رکھتے اور جو علامتیں ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا ابھی ان کا وقت نہ آیا ہو ان کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ ہلاک شدہ امتیں جنہوں نے سچے نبیوں کو نہیں مانا۔ اُن کی ہلاکت کا اصل موجب یہی تھا اپنے زعم میں تو وہ لوگ اپنے تئیں بڑے ہوشیار جانتے رہے ہیں مگر ان کے اس طریق نے قبول حق سے اُن کو بے نصیب رکھا۔

یہ عجیب ہے کہ پیشگوئیوں کی نافرمانی کے بارے میں جو کچھ پہلے زمانہ میں یہود اور نصاریٰ سے وقوع میں آیا اور انہوں نے سچوں کو قبول نہ کیا۔ ایسا ہی میری قوم مسلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ تو ضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ کے موافق وہ پیشگوئیاں جو مسیح موعود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتیں۔ ایک حصہ یدنات کا جو اپنی ظاہری صورت پر واقع ہونے والا تھا اور ایک حصہ متشابہات کا جو استعانات اور مجازات کے رنگ میں تھا لیکن افسوس کہ اس قوم نے بھی پہلے خطا کار لوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر ان یدنات کو نہ کر دیا جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئی تھیں حالانکہ شرط تقویٰ یہ

تھی کہ پہلی قوموں کے ابتلاؤں کو یاد کرتے متشابہات پر زور نہ مارتے اور مینات سے یعنی ان باتوں اور ان علامتوں سے جو روز روشن کی طرح کھل گئی تھیں فائدہ اٹھاتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر حصے نہایت صفائی سے پورے ہو چکے ہیں تو نہایت لاپرواہی سے اُن سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پیشگوئیوں کی بعض باتیں جو استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طود پر پورا نہیں ہوا۔ اور یہاں ہمہ جب پہلے مکذوبوں کا ذکر آدے جنہوں نے لعینہ ان لوگوں کی طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نہ کی اور متشابہات کا حصہ جو پیشگوئیوں میں تھا اور استعارات کے رنگ میں تھا اس کو دیکھ کر کہ وہ ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا حتیٰ کو قبول نہ کیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانہ میں ہوتے تو ایسا نہ کرتے حالانکہ اب یہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ ان پہلے مکذوبوں نے کیا۔ جن ثابت شدہ علامتوں اور نشانوں سے قبول کرنے کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے اُن کو قبول نہیں کرتے اور جو استعارات اور مجازات اور متشابہات ہیں اُن کو ہاتھ میں لئے پھرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ حالانکہ سُنّتِ اللہ کی تعلیم کے طریق کے موافق ضرور تھا کہ وہ باتیں اس طرح پوری نہ ہوتیں جس طرح ان کا خیال ہے یعنی ظاہری اور جسمانی صورت پر۔ بیشک ایک حصہ ظاہری طور پر اور ایک حصہ مخفی طور پر پورا ہو گیا۔ لیکن اس زمانہ کے متعصب لوگوں کے دلوں نے نہیں چاہا کہ قبول کریں۔ وہ تو ہر ایک ثبوت کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو انسان کی مکاری خیال کرتے ہیں۔ جب خدائے قدوس کے پاک الہاموں کو سُنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کا افتراء ہے مگر اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کبھی خدا پر افتراء کرنے والے کو مغفرت کے پھیلانے کے لئے وہ ہمت ملی جو سچے مہموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ کیا خدا تعالیٰ نے نہیں کہا کہ الہام کا افتراء کے طود پر دعویٰ کرنے والے ہلاک کئے

جائیں گے اور خدا پر جھوٹ بولنے والے پکڑے جائیں گے۔ یہ تو توریت میں بھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فشا ہوگا اور اس کی جماعت متفرق ہو جائے گی۔ کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے ٹلہم نے جو خدا پر افتراء کرنے والا تھا ایام افتراء میں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الہام میں ملی؟ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو پیش تو کرو۔ میں نہایت پُر زور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتدا سے آج تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی۔

پس کیا کوئی ایسا ہے کہ اس محکم اور قطعی دلیل سے فائدہ اٹھاوے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے؟ میں نہیں کہتا کہ بُت پرست عمر نہیں پاتے یا دہریہ یا انا الحق کہنے والے جلد پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان غلطیوں اور ضلالتوں کی مرزا دینے کے لئے دوسرا عالم ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر الہام کا افتراء کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ الہام مجھ کو ہوا حالانکہ جانتا ہے کہ وہ الہام اس کو نہیں ہوا وہ جلد پکڑا جاتا ہے اور اس کی عمر کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن اور انجیل اور تورات نے یہی گواہی دی ہے عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے اور اس کے مخالفت کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالہ سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا اور نہیں دکھلا سکتا کہ کوئی جھوٹا الہام کا دعویٰ کرنے والا پچیس برس تک یا اٹھارہ برس تک جھوٹے الہام دنیا میں پھیلاتا رہا اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مامور اور خدا کا فرستادہ اپنا نام رکھا اور اس کی تائید میں سابلہائے دراز تک اپنی طرف سے الہامات تراش کر مشہور کرتا اور پھر وہ باوجود ان مجرمانہ حرکات کے پکڑا نہ گیا۔ کیا امید کی جاتی ہے کہ کوئی ہمارا اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ ان حوالہ کے جواب دینے سے عاجز ہیں مگر پھر بھی انکار سے باز نہیں آتے۔ بلکہ بہت سے دلائل سے ان پر حجت وارد ہو گئی۔ مگر وہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔

پھر یہ خدا کا تصرف نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک شخص کو بچا لیا اور ایک کو مار دیا۔ خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے وہ وعدہ واللہ یعصمک من الناس کا ہے۔

پس اسے کوئی مخالف آزمائے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدہ کے موافق بچالے گا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں۔ یہ طریق انبیاء کا نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتْلُوا بآبَادٍ يَكْفَىٰ التَّهْلُكَةَ پس ہم خود آگ میں دیدہ دانستہ نہیں پڑتے۔ بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابلہ پر ہے کہ اگر وہ آگ میں ہمیں جلاتا چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے۔ اس لئے میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں تکلف اور تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے خدا کے باطنی تصرفات ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں بلکہ اسی لئے خدا نے اول ہی سے الہام کر دیا ہوا ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔

بجز اس طریق کے کہ خدا خود ہی تجلی کرے اور کوئی دوسرا طریق نہیں ہے جس سے اس کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو لہذا تذکرہ الابصار وھدایہ الذلک الابصار سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابصار پر وہ آپ ہی روشنی ڈالے تو ڈالے۔ ابصار کی مجال نہیں ہے کہ خود اپنی قوت سے اسے شناخت کر لیں۔ ان دنوں میں گھر میں کس قدر تمکینت رہی۔ گھر بھر بیماری میں مبتلا تھا لیکن اس نے اول ہی تسلی دے دی تھی کہ

خوش باش عاقبت نکو خواہد بود

آریہ مذہب کا انجام

آریوں کی زبان درانیاں ہیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے مذہب کی حالت تو اذاقۃ الموت ہی معلوم ہوتی ہے۔ طبیبوں نے مانا ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب ایک

شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بعض اوقات اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مندرست ہے مگر مٹا موت آدباتی ہے۔ سو ان کا شہر و شہر بھی ایسا ہی ہے۔ جس مذہب میں روحانیت اور خدا سے صافی تعلق نہیں ہوتا وہ بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ اُریوں کی شوخی اور اس جو شش و خروش سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی زبان درازوں اور شوخیوں کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ جب موسم بہار ہوتا ہے تو بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں پھر جب اُن کو پر لگتے ہیں تو وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب خدا کے فضل سے اسلام کے لئے موسم بہار ہے ضرور ہے کہ ایسے کیڑے پیدا ہوں۔ اب اُن کو پر لگ گئے ہیں پس یہ بھی تھوڑی مدت کے بہان ہیں۔ اور اگر ذرا اور غور سے دیکھا جاوے اور اُن کے سب و شتم کو الگ کر دیا جاوے تو ایک طرح سے انہوں نے خدمت اسلام کی ہے کیونکہ ننانو فیج اعوج تھا اور مولویوں و فیو سے کب یہ بات ہوئی تھی کہ اس قدر ہندوؤں سے بُت پرستی وغیرہ ترک کر داتے۔ ان لوگوں نے جو ہزاروں دیویوں اور بتوں کو ترک کیا ہے یہ خدمت اسلام ہی ہے۔ ذرا روحانیت ان میں آئی تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ پہلے نالوں میں جب ہندو مسلمان ہوتے تھے وہ در حقیقت افشار روحانیت کا زمانہ نہ تھا۔ اس لئے گمراہ رہے۔ اب جب روحانیت اُن میں پیدا ہوئی اور حق کو انہوں نے شناخت کر لیا تو بڑی شرح صدر اور زور سے اسلام میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھو ایسے لوگوں سے ہرگز ڈننا نہ چاہیئے۔ ڈننا ایسے شخص سے چاہیئے کہ جس میں روحانیت ہو اس لئے کہ اس کا حملہ خدا کا حملہ ہوتا ہے۔

یکسہ الصلیب کے معنے

یکسہ الصلیب کے یہ معنے نہیں ہیں کہ مسیح اگر اپنے اٹھ سے صلیبوں کو توڑتا پھرے گا بلکہ کس صلیب میں یہ بات داخل ہے اور ہر ایک اُسے بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانہ میں کس صلیب کے سامان خود ہیا ہو جاویں گے۔ اس کام کو ایک انسان (مسیح)

کی طرف منسوب کرنا میرے نزدیک شرک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود ایسے زمانے کا آدمی ہوگا جس میں یہ سامان موجود ہوں گے اور وہ اس وقت موجود ہیں۔ درحقیقت صلیب کا کامسح موعود نہ ہوگا بلکہ خود خدا ہوگا۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہے گا اسلام ہی اسلام ہوگا جبکہ خدا تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اُن کا وجود قیامت تک رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نصاریٰ کا مذہب ہلاک ہوگا۔ اور عیسائیت نے جو عظمت دلوں پر حاصل کی ہے وہ نہ رہے گی۔

(البدعہ جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳۴۳-۳۴۴ مرقہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۱۱ دسمبر ۱۹۰۳ء خلق طیبور اور احیاء موتی سے مراد

شام کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ دھر مہال (نوآریہ) نے خلق طیبور پر احیاء موتی پر بھی اعتراض کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ

اصل میں خلق طیبور اور احیاء موتی پر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اس سے ایسے پندے مراد ہیں جن کا ذبح کر کے گوشت بھی کھایا جاسکے اور نہ احیاء موتی سے یہ مطلب ہے کہ حقیقی مردہ کا احیاء کیا گیا بلکہ مراد یہ ہے کہ خلق طیبور اس قسم کا تھا کہ خدا تعالیٰ کے احیاء موتی پر پہنچا ہوا تھا اور احیاء موتی کے یہ معنی ہیں کہ اول روحانی زندگی عطا کی جاوے اور دوسرے یہ کہ بذریعہ دعا ایسے انسان کو شفا دی جاوے کہ وہ گویا مردوں میں شمار ہو چکا ہو جیسا کہ عام بول چال میں کہا جاتا ہے کہ فلان تو مر کر گیا ہے۔ لیکن ان باتوں کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ اُن سے صاف طور پر پوچھا جاوے کہ آیا تم لوگ صفت اعجاز کے قائل ہو یا نہیں؟ پس اگر وہ منکر ہیں تو اُن کو چاہیئے کہ اشتہار دے دیں اور بہت صاف

لفظوں میں دیں پھر شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور کرشمہ قدرت دکھادے۔ اگرچہ ایک دفعہ وہ ان کو قائل بھی کر چکا ہے۔ ہم ان کی یہ باتیں فرما فرما نہیں سنتے کہ عصائے موسیٰ کیا تھا اور خلقِ طیبہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ خدا کا فضل ہمارے شامل حال ہے اور وہ ہر وقت ہماری تائید کے لئے تیار ہے وہ صورتِ اعجاز کا انکار شائع کر دیں پھر خدا تعالیٰ کی تائید دیکھ لیں۔ قرآنِ کریم میں جس قدر معجزات آگئے ہیں ہم اُن کے دکھانے کو زندہ موجود ہیں خواہ قبولیت دعا کے متعلق ہوں خواہ اور رنگ کے معجزہ کے معجزہ کے منکر کا یہی جواب ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جاوے اس سے بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۷۲ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۱۲ دسمبر ۱۹۰۳ء

البام

إِنِّي حَسْبِيَ الرَّحْمٰنُ (میں خدا کی باڑ ہوں)۔ فرمایا

یہ خطاب میری طرف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعداء طرح طرح کے منصوبے کرتے ہوں گے۔ ایک شعر بھی اس مضمون کا ہے۔

اے آنکہ سوئے من بدویدی بصد تبر
از باغبانی تبرس کہ من شاخ مشرم

بعث بعد الموت اور امور خوارقِ عاد

حضرت مولانا نور الدین صاحب نے خدمتِ دانا میں عرض کی کہ عزیر کے قصہ کی بابت ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ واقعہ بعث بعد الموت میں انہوں نے دیکھا

اس پر آپ نے فرمایا کہ

مرنے کے بعد ایک بعثت ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتا تھا لیکن خدا کی قدرتوں کا اُسے علم نہ تھا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک کو دنیا میں ڈال دینا (تاکہ میرے اجزاء ایسے منتشر ہو جائیں کہ پھر جمع نہ ہو سکیں) جب وہ مر گیا تو اُس کے دشمن نے ایسا ہی کیا۔ لیکن خدا نے اسے عالم برزخ میں پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا تو اس بات کو نہ جانتا تھا کہ ہم تیرے اجزاء کو ہر ایک مقام سے جمع کر سکتے ہیں اور تجھے ہماری قدرتوں کا علم نہ تھا۔ اس نے بیان کیا کہ چونکہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا کا خوف تھا۔ اس لئے میں نے یہ تجویز کی تھی۔ آخر اس خوف کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اُسے بخش دیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا بعثت ہے جو کہ قبل قیامت ہوتی ہے۔ اس خیال پر میں نے کہا ہوگا۔ مرنے کے بعد ایک ایسی حالت میں بھی انسان پڑتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ایک نوم کی قسم ہوتی ہے مولوی عبد اللطیف صاحب نے جو شہادت سے اول یہ کہا تھا کہ چھ دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا۔ اُس کے معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ چھ دن کے بعد میری بعثت ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔

فرمایا کہ

اسی طرح ہم ہر ایک خوارقِ حادثہ امر پر ایمان لاتے ہیں اور اس امر کی ضرورت نہیں کہ اُس کی تفصیل بھی معلوم ہو۔ بعض وقت ایک آواز آتی ہے لیکن کوئی کلام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت حیرانی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا کیا جاوے؟ آخر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایسے امور میں اگر انسان کو عرفان سے پھر ایمان کی طرف عود کرنا پڑتا ہے۔

حال میں ایک اخبار میں دیکھا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک ایسی ہانڈی کا پکا ہوا سالن کھایا ہے جو کہ میری پیدائش سے تیس برس پیشتر کی پکی ہوئی تھی جب انسان

ہوا وغیرہ سے محفوظ رکھ کر ایک شے کو اس قدر عرصہ دراز سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو اگر خدا رکھے تو کیا بعید ہے۔

اگر یہ لوگ خوارقِ عادت کی جزئیات پر اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید ۳۰۰ معجزات ہوں گے۔ ہم ان کے ایسے لاکھوں خوارقِ عادت پیش کر کے اعتراض کر سکتے ہیں ان کا کیا جواب دیں گے؟ ہم تو ان باتوں کو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے تعزّرات دیکھتے ہیں۔ یہ کہاں تک اعتراض کریں گے خدا شناسی کا مزاج یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی قدرت کا جلوہ نظر آوے۔

آریوں کا خدا اور اُن کی معذرت

آریوں کے خدا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ہڈی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ان کو ایمان نہیں ہے اور جب یہ نہ ہوا تو پھر اس سے نہ خوف ہوا نہ طمع نہ محبت نہ عبادت۔ ان کے لئے یہ جواب کافی ہے کہ جیسے ایک اندھے آدمی کے نزدیک ہر ایک رویت قابلِ اعتراض ہوتی ہے دیے ہی وہ بھی ان باتوں کے محسوس کرنے سے معذور ہیں کیونکہ ہر ایک شے کی حس الگ الگ ہے۔ جیسے آنکھ کی حس ہے۔ تو اس سے کان کوئی فائدہ نہیں پاسکتا اور ناک کی حس کو آنکھ مشاخصت نہیں کر سکتی ایسے ہی ایک انسان جو کہ اعلیٰ قسم کے قویٰ لے کر کیا ہے اور اُسے امورِ مادہ اور العقل کو محسوس کرنے کی قوت دی گئی ہے تو جو وہ دیکھتا ہے اگر دوسرے نہ دیکھیں تو سوائے اعتراض کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ آریوں کی مشابہت اس شخص سے ہو سکتی ہے جس کی ایک آنکھ یا کان نہ ہوا اور وہ دوسرے کی آنکھ کان دیکھ کر اعتراض کرے۔ وہ لوگ ان باتوں سے محروم ہیں اس لئے اعتراض کرتے ہیں۔

(البدل جلد ۲ نمبر ۲۸ صفحہ ۳۸۳ مورخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۲۰ دسمبر ۱۹۰۳ء

بوقت ظہر

حکیم آل صمد صاحب تشریف لائے اور حضرت اقدس علیہ السلام سے نیاز حاصل کیا اور عرض کی کہ اردوہ میں میلا ہی کام رہا ہے کہ اس سلسلہ الہی کی تبلیغ کروں اور اسی خدمت میں میری جان بخل جاوے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

اس سے بڑھ کر اور کیا دینی خدمت ہوگی مرنا تو ہر ایک نے ہی ہے اور اس جان نے ایک دن اس قالب کو چھوڑنا ضرور ہے مگر کیا عمدہ وہ موت ہے جو خدمت دین میں آد

بعد نماز مغرب

ایک نوجوان صاحب نے آکر حضرت اقدس سے ملاقات کی اور عرض کی کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو
حضرت اقدس نے فرمایا کہ کہو

تب انہوں نے اپنی ایک رزیا سُنائی جو کہ عرصہ اڑھائی سال کا ہوا دیکھی رہتی۔ اس میں ان کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آگئے ہوئے ہیں اور وہ مرزا قادیان والا ہے۔ پھر اس کی تائید میں انہوں نے اور چند خرائیں دیکھی تھیں وہ بھی سُنائیں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں۔

اس شانہ میں جو شیلا نوجوان بول اُٹھا کہ جب تک میرا دل تسلی نہ پکڑے گا۔ نہ مانوں گا اور بیعت نہ کروں گا۔ چونکہ ان کلمات سے خدا تعالیٰ کے انعامات و اکرام کی قدر ناشتاسی مَرشح ہوتی تھی۔ اس پر خدا کے برگزیدہ نے فرمایا۔

خدا کی قدیم سے عادت ہے کہ صابروں کے سب کام وہ آپ کرتا ہے اور مصیبتی سے ابتلا پیش آتا ہے۔ ہماری شریعت میں طلب اسباب حرام نہیں ہے ان پر بھروسہ اور توکل ضرور حرام ہے اس لئے کہ شریعت کو اتنے سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں قسم کھاتا ہے **قَالُمَا لَا بَرَاءَ لَنَا مِنَ الْمَسْئِلَةِ** اس کے خدا پر توکل اور دعا کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔

سجید آدمی جلد باز نہیں ہوتا اور نہ وہ خدا تعالیٰ سے جلد بازی کرتا ہے خدا کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک امر بتدریج ہوتا ہے۔ آج تخم دیرری کر دو تو وہ آہستہ آہستہ ایک دانہ سے ایک درخت بن جاوے گا۔ آج اگر رحم میں لطفہ پڑے تو وہ آخر نو ماہ میں جاکر پتہ بنے گا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ سنت الہی کی اتباع انسان کو کرنی چاہیئے۔ جب تک خدا خود رشد اور ہدایت نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کی محبت میں کس کس قدر لوگ رہتے تھے مگر سب ایک وقت ایمان نہیں لائے۔ کوئی کسی وقت اور کوئی کسی وقت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص تھا اس نے آپ کا مبارک زمانہ دیکھا مگر ایران نہ لایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اس سے دھڑپھی گئی تو بتلایا کہ کچھ میرے شبہات باقی تھے اور کچھ آثار پورے ہونے والے تھے چونکہ اب وہ پورے ہوئے ہیں اس لئے اب میں ایران لایا ہوں۔

لیکن یہ اس کی غلطی تھی۔ خدا نے مومنوں کے مختلف طبقات پیدا کئے ہیں لیکن ان میں سے وہ لوگ بہت تعریف کے قابل ہیں جو کسی راست باز کو چہرہ دیکھ کر شناخت کر لیتے ہیں۔

ایمان لانے والے تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک تو وہ جو چہرہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں دوسرے وہ جو نشان دیکھ کر ملتے ہیں۔ تیسرا ایک ارذل گروہ کہ جب ہر طرح

سے غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور کوئی وجہ ایمان بالغیب کی باقی نہیں رہتی تو اس وقت ایمان لاتے ہیں جیسے فرعون کہ جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اقرار کیا۔

عمر کا اعتبار نہیں ہے غافل رہ کر اس بات کی انتظار کرنا کہ خدا خود خبر دیوے یہ نادانی ہے اب تو خود وقت ہی ایسا ہے کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی کیا حالت ہے۔ کیا ظاہری اور باطنی طور پر صلیبی مذہب غالب ہو گیا ہے۔ تو کیا اب ان وعدوں کی رو سے جو کہ قرآن میں ہیں یہ وقت نہ تھا کہ خدا اپنے دین کی مدد کرتا۔ اس کے علاوہ مدعی اور اس کے دعویٰ کے دلائل کو دیکھے اور غور کرے۔ جو یہاں سا ہے وہ دور رہ کر کنوئیں سے یہ کچھ کہانی میرے منہ میں خود بخود آ جاوے یہ نادانی ہے اور ایسا شخص خدا کی بے ادبی کرتا ہے۔

متقی کی تعریف اور ایمان کی فلاسفی

تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو دعا اور توبہ سے کام ليوے ورنہ نادان ہو گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے من یتق الله يجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا یحتسب کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک مشکل اور تنگی سے نجات کی راہ اس کے لئے پیدا کر دیتا ہے۔ متقی درحقیقت وہ ہے کہ جہاں تک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے شروع میں اسد تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذلک الکتاب لاریب فیہ ھدًی للمتقین۔

الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلوٰۃ ومرتازقہم ینفقون۔ ایمان بالغیب کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا سے اڑ نہیں باندھتے۔ بلکہ جو بات پردہ خفیہ میں ہو۔ اس کو قرآن مرتجہ کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ صدق کے وجوہ کذب کے وجوہ پر غالب ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ آفتاب کی طرح ہر ایک امر اس پر منکشف ہو جاوے۔ اگر ایسا ہو تو پھر بتاؤ کہ اس

کے ثواب حاصل کرنے کا کوئی موقعہ ملا؟ کیا اگر ہم آفتاب کو دیکھ کر کہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے تو ہم کو ثواب ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ اس میں غیب کا پہلو کوئی بھی نہیں۔ لیکن جب ملائکہ، خدا اور قیامت وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان پر ایمان لانے میں ایک پہلو غیب کا پڑا ہوا ہے۔ ایمان لانے کے لئے ضروری ہے کہ کچھ اخفا بھی ہو اور طالب حق چند قرائن صدق کے لحاظ سے ان باتوں کو مان لے۔

اور مستحار زقنا ہمہ ینفقونؑ کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو عقل۔ فکر۔ فہم۔ فراست اور رزق اور مال وغیرہ عطا کیا ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کے لئے صرف کرتے ہیں یعنی فعل کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں۔ پس جو شخص دُعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اِنَّكَ لَعَبْدٌ وَاِيَاكَ لَسْتَعِيْنُؑ۔ یاد رکھو کہ جو شخص پورے فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوششوں کے ساتھ دُعا بھی کرتا ہے اور پھر اُسے کوئی نفرش ہوتی ہے تو خدا اُسے بچاتا ہے اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازہ پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اُس کی پروا نہیں ہے۔ اب وہی وغیرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو نصیب ہوئی اور وہ کئی دفعہ آپ کے پاس آیا بھی لیکن چونکہ آزمائش کے لئے آتا رہا اس لئے مگر گیا اور اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔

بیعت ہم پر احسان نہیں

اگر کوئی شخص بیعت کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم پر احسان کرتا ہے تو یاد رکھے کہ ہم پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ خدا کا اس پر احسان ہے کہ اس نے یہ موقعہ اُسے نصیب کیا۔ سب لوگ ایک ہلاکت کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ دین کا نام و نشان نہ تھا اور تباہ

ہو رہے تھے۔ خدا نے اس کی دستگیری کی کہ یہ سلسلہ قائم کیا، اب جو اس ماندہ سے محروم رہتا ہے وہ بے نصیب ہے لیکن جو اس کی طرف آئے۔ اُسے چاہیئے کہ اپنی پوری کوشش کے بعد دعا سے کام لے۔ جو شخص اس خیال سے آتا ہے کہ آزمائش کرے کہ فلاں سچا ہے یا جھوٹا وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ آدم سے لیکر اس وقت تک کوئی ایسی نظیر نہ پیش کر سکو گے کہ فلاں شخص فلاں نبی کے پاس آزمائش کے لئے آیا اور پھر اسے ایمان نصیب ہوا ہو۔ پس چاہیئے کہ خدا کے آگے روئے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر گریہ و زاری کرے کہ خدا سے حق دکھا دے۔

وقت خود ایک نشان ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت ایک مصلح کی ضرورت ہے۔ اب وقت آزمائش اور امتحان کا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو بتلائے کہ ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ مگر میں اگر صد آدمی انکار کر کے تباہ ہوئے تو بتلاؤ کہ اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑ لیا۔ ایک مرتد ہوتا تو خدا سوا دے لے آنا کیا یہ غور کی بات نہیں کہ اگر ہمارا کارخانہ خدائی نہ ہوتا تو یہ آج تک کب کا تباہ ہو جاتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ میں کیلا پھرتا تھا ادب وہ وقت ہے کہ دو لاکھ سے زیادہ آدمی میرے ساتھ ہیں۔ آج سے ۲۲-۲۳ برس پیشتر اس نے بتلایا جو کہ براہین میں درج ہے کہ میں تجھے کامیاب کرونگا اور لاکھوں آدمیوں کو تیرے ساتھ کروں گا۔ اس کتاب کو لے کر دیکھو اور پڑھو اور پھر سوچو کہ کیا یہ انسان کا فعل ہے کہ اس قدر دراز زمانہ پیشتر ایک خبر کو درج کرے اور پھر اس قدر مخالفت ہو اور وہ بات پوری ہو کر رہے۔ پس جو شخص خدا کے اس فعل پر ایمان نہیں لاتا وہ بد بخت مرے گا۔

نشان دیکھنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو لیکھرائی کہ شوخی اور شرارت کرتے ہیں اور خدا کی باتوں پر ہنسی اور تمسخر ان کا کام ہوتا ہے ایسے جہنم واصل ہوتے ہیں جیسے کہ لیکھرام ہوا۔

اور ایک وہ کہ سنت نبوی کے موافق نشان چاہتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت بھی بنی رہے اور نشان بھی ظاہر ہو۔ یہ نہیں کہ قیامت کا نمونہ اُن کے لئے ظاہر ہو اور خدا تعالیٰ تمام کائنات کو زیر و زبر کر دے اس صودت میں جب وہ خود مری جاوے گا تو نشان کون دیکھے گا ایمان کی حد یہی ہے کہ عقل بھی خرق ہو اور انسان فہم و فرست سے کام لے کر قرآن مجید کو دیکھے نہ یہ چاہے کہ سب کچھ انگشت ہو جاوے۔ تو پھر اسے ثواب کس بات کا؟ وہ تو ایمان ہی نہیں ہے جس میں پردہ نہیں ہے اس لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نشان کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان نفع نہ دیکھو انسان من و وجہ دیکھے کہ زمانہ کی ضرورت کیا تقاضا کرتی ہے۔ وہ ایک مصلح کو چاہتی ہے کہ نہیں۔ پھر ان وعدوں پر نظر ڈالے جو نصرت اور تائید کے خدا نے ہم سے قبل از وقت کئے اور وہ سب پورے ہوئے۔ غرض کہ ان سب باتوں پر جب یکجائی نظر کر کے پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ کبھی نہ مانے گا۔ ایسے ضدی لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ جہاد لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں مگر اُن کو کوئی معجزہ نہ دیا جاوے گا۔ پس ایسی باتوں سے ڈرنا چاہیئے۔ آبائی تقلید اور رسم اور عقائد کی پابندی کا ڈر نہ ہونا چاہیئے یہ کوئی شے نہیں ہیں نہ اُن سے انسان کو تسلی ملتی ہے۔ وہ نور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ حقیقی تسلی دیتا ہے۔

(البدد جلد ۲ نمبر ۲۸ صفحہ ۲۸۲-۲۸۴ مورخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۲۱ دسمبر ۱۹۰۳ء

بعد نماز عید الفطر ظہر کے وقت جب حضرت اقدس مسجد میں تشریف لائے تو بعض احباب نے ذکر کیا کہ گورداسپور میں چند ایک شخص ایسے ہیں جن کو بڑا اشتیاق حضور کی زبان مبارک سے دعویٰ سننے کا ہے۔ اس پر آپ نے

فرمایا کہ

اگر کوئی تقریب نکل آئی تو انشاء اللہ وہاں ایک مجمع کر کے بیان کر دیئے جاویں گے
اصل ذریعہ تبلیغ کا تقریب ہی ہے اور انبیاء اس کے وارث ہیں۔ اب انگریزوں نے اسی
کی تقلید کی ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کا طریق تعلیم یہی ہے کہ تقریروں کے ذریعہ
سے تعلیم دی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت اس قدر لمبی تقریر فرماتے
تھے کہ صبح سے لیکر شام تک ختم نہ ہوتی تھی۔ درمیان میں نمازیں آجاتیں تو آپ ان کو ادا
کر کے پھر تقریر شروع کر دیتے تھے۔

طبقة رؤساء محروم ہا کرتا ہے اور غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں

اپنے مخالفین اور طبقہ امراء و رؤساء کے متعلق فرمایا کہ

میرا خیال ہے کہ اکثر اُن میں سے بد نصیب ہی مرے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے وقت میں کس قدر بادشاہ تھے جو اس وقت آپ کے معاصرین سے تھے لیکن اُن کو
قبولیت کی توفیق عطا نہیں ہوئی۔ پھر خدا تعالیٰ نے اُن کے بعد غریبوں کو بادشاہ کیا جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارے متبعین پر بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عروج
ہی عروج ہو گا۔ لیکن یہ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو۔ خدا تعالیٰ
نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو یہ بات
ابھی پوری ہونے والی ہے۔ یہ لوگ اگر اس وقت سمجھ بھی لیں تو بھی جو ان کی خود
تراشیدہ مصلحتیں ہیں وہ قبولیت کی اجازت نہیں دیتیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے
کہ اول گردہ غریب کو اپنے لئے منتخب کیا کرتا ہے اور پھر انہیں کو کامیابی اور عروج حاصل
ہوا کرتا ہے۔ کوئی نبی نہیں گنداکہ وہ (ظاہری حیثیت سے بھی) دنیا میں ناکامیاب رہا ہو۔
ہمیں اس امر سے ہرگز تعجب نہیں کہ ہمارے متبعین امیر نہ ہوں گے۔ امیر قویہ ضرور ہونگے
لیکن افسوس اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو پھر انہی لوگوں کے ہرنگ

ہو کر دین سے غافل نہ ہو جاویں اور دنیا کو مقدم کر لیں۔

غریبی اور تقویٰ کا جوڑ ہے

جب تک کمزوری اور غریبی ہوتی ہے تب تک تقویٰ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ صحابہؓ کی بھی اولیٰ یہی حالت تھی۔ پھر جب کروڑا مسلمان ہو گئے اور متول وغیرہ ان میں آگیا تو خبیث بھی آکر شامل ہو گئے۔ ہم بھی خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کی تعداد غریبوں میں ترقی کر رہی ہے۔

بعد نماز مغرب

مامورین اللہ کی سادگی اور بے تکلفی

بعد اذانِ نماز مغرب حضرت اقدس نے جلسہ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب نواب محمد علی خاں صاحب کے صاحبزادہ ندیم لباس سے مجلس حضور کی خدمت میں نیاز مندانہ طریق پر حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو اپنے پاس جگہ دی۔ ان کو اس بیٹھتے میں دیکھ کر خدا تعالیٰ کے رگزیہ نے بڑی سادگی سے جناب نواب صاحب سے دریافت کیا کہ ان کی کیا رسم ادا ہوتی ہے؟ نواب صاحب نے جواب دیا کہ آمین ہے۔ اس اثنا میں ایک سروپا کا حقال آیا اور وہ حضور علیہ السلام کے روبرو دھرا گیا۔ چند لمحوں کے بعد پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ عرض کی گئی کہ اسے دست مبارک لگا دیا جاوے اور دعا فرمائی جاوے۔ چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا اور پھر فرما تشریف لے گئے۔

۲۳ دسمبر ۱۹۰۳ء

فسر یاکہ

عبداللطیف صاحب ایک اُسوہ چھوڑ گئے ہیں جس کی اتباع جماعت کو چاہیئے۔

صحبت کی ضرورت

ایک انگریز کا ذکر تھا جو کہ اپنی عقیدت حضرت اقدس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کشمیر میں ایک بڑا ہوٹل بناؤں اور وہاں ہر ملک دیار کے لوگ جو سیروسیاحت کے لئے آتے ہیں ان کو تبلیغ کروں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ہیں اس سے دنیا داری کی بُرائی ہے۔ اگر اسے سچا اخلاص خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی غرض تحصیل دین ہے تو اقول یہاں آکر رہے۔

سنت اللہ کے آگے عقل کی بھی کچھ پیش نہیں چلتی۔ عقل تو یہی چاہتی تھی۔ کہ فی الفور ان باتوں کو مان لیا جاوے جو ہم نے پیش کی ہیں مگر سنت اللہ نہ چاہتی تھی۔ کسی فرقہ میں شامل ہونے کے لئے سچا جوش اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اول کامل وجوہات دل میں جانشین ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ شخص ہر ایک بات کو قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بڑے بڑے نقصان برداشت کئے۔ ان کو اس بات کا علم تھا کہ صحبت سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ اور طرح ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ حسن ظن بھی اگرچہ عمدہ شے ہے مگر افراط تک اسے پہنچانا غلطی ہے۔ ہمارے حصہ کا جو پور میں ہوگا ہم خود اسے پہچان لیں گے کہ یہ ہے۔

عجائبات قدرت دکھانے کے لئے ضروری ہے کہ مخالفت بھی ہو اور روکنے والے بھی ہوں کیونکہ بغیر اس کے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اتھ کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے۔

۲۴ دسمبر ۱۹۰۲ء

ایک معجزہ

یہ ایک معجزہ ہے اور بڑی غریبی کا معجزہ ہے۔ بشرطیکہ انصاف سے اس پر نظر کی جاوے کہ آج سے ۲۳ یا ۲۴ برس پیشتر کی کتاب برائین احمدیہ تصنیف شدہ ہے اور اس کی جلدیں اسی وقت کی ہر ایک مذہب اور ملت کے پاس موجود ہیں۔ یوں ہی بھیجی گئی، امریکہ میں بھی بھیجی گئی لندن میں اس کی کاپی موجود ہے۔ اس میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ فوج درموج تہارے ساتھ ہوں۔ حالانکہ جب یہ کلمات لکھے اور شائع کئے گئے تھے اس وقت فرد واحد بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی جو کہ بطور گواہ اس میں لکھی ہوئی ہے وہ لا تذرنی فرحاً وانت خیر الدارین۔ خدا تعالیٰ کا اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ تو اکیلا ہے اور پھر تاکید کی کہ تو مخلوق کی ملاقات سے متکلمت اور چیں بچیں نہ ہونا۔ تو اب غور کرنے کی جا ہے کہ کیا یہ کسی انسان کا اقرار ہو سکتا ہے اور پھر ایک زبان میں نہیں بلکہ چار زبانوں میں یہ الہام فوج درموج لوگوں کے ساتھ ہونے کا ہے یعنی انگریزی، اردو، فارسی، عربی میں۔ بڑے بڑے گواہ اگرچہ ہمارے مخالف ہیں، موجود ہیں۔ محمد حسین بھی زندہ ہے یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کون کون ہمارے ساتھ تھا۔ بلکہ وہ ایک گم زمانہ تھا۔ کوئی مجھے نہ جانتا تھا۔ اب دیکھو کہ وہ بات کیسی پوری ہوئی ہے حالانکہ ہر فرقہ اور ملت کے لوگوں نے ناخنوں تک مخالفت میں نہ درو لگایا اور ہماری ترقی اور کامیابی کو روکنا چاہا لیکن اُن کی کوئی پیش نہ گئی اور اس مخالفت کا ذکر بھی اسی کتاب برائین میں موجود ہے۔ اب بتا دیں کہ کیا یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہم اُن سے نظیر طلب کرتے ہیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک وہ کسی ایسے مغتری کی خبر دیں کہ اس نے افترا علی اللہ کیا ہو اور اس پر مصرعہ کر ۲۴ یا ۲۵ سال کا زمانہ پایا ہوا۔ یہ ایک بڑا نشان اور معجزہ ہے۔ اسے

عقلمندوں اور اہل الرائے کو دکھلاؤ اور اُن کے سامنے پیش کرو کہ وہ اس کی نظیر پیش کریں کہ اس طرح کی پیشگوئی ہو اور یاد ہو اس قدر مخالفت کے پھر ٹوری ہو جادے ایک طالب حق کے لئے یہ معجزہ کافی ہے۔

(البدد جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲۰۲ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۳ء)

۲۵ دسمبر ۱۹۰۳ء

مہانوں کا اکرام

شام کے وقت بہت سے احباب بیرونجات سے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے میاں

نجم الدین صاحب مہتمم نگر خانہ کو بلا کر تاکید فرمایا کہ

دیکھو بہت سے مہان آئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو

اور بعض کو نہیں۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو مگر

کاموسم ہے چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو۔ تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہانوں کو اکرام دیتے

ہو۔ ان سب کی خوب خدمت کرو۔ اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی ہو تو لکڑی یا کونڈہ کا

انتظام کر دو۔

دینی اور دنیاوی علوم میں فرق

جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے روشنی نہ ہو تب تک انسان کو یقین نہیں ملتا۔

اس کی باتوں میں تناقض ہوگا۔ دینی اور دنیاوی علوم میں یہ فرق ہے کہ دنیاوی علوم کی

تحصیل اور اُن کی باریکیوں پر دقت ہونے کے لئے تقویٰ طہارت کی ضرورت نہیں ہے

ایک پلید سے پلید انسان خواہ کیسا ہی فاسق فاجر ہو، ظالم ہو وہ اُن کو حاصل کر سکتا ہے

چوڑے چار بھی دُگریاں پا لیتے ہیں۔ لیکن دینی علوم اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہر ایک اُن

کو حاصل کر سکے ان کی تحصیل کے لئے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ پس جس شخص کو دینی علوم حاصل کرنے کی خواہش ہے اسے لازم ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرے۔ جس قدر وہ ترقی کرے گا انسی قدر لطیف وقائع اور حقائق اس پر کھلیں گے۔

تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے اُسے وہی طے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلے۔ جو وہ چاہے وہ کرے اپنی مرضی نہ کرے۔ بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہ ہوگا۔ اس لئے خدا کے فضل کی ضرورت ہے اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تودعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے دعا اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے۔ اِدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ میں تودعا کی تاکید فرمائی ہے۔ اور وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں کوشش کی۔ جب تک تقویٰ نہ ہوگا اولیاء الرحمن میں ہرگز داخل نہ ہوگا اور جب تک یہ نہ ہوگا حقائق اور معارف ہرگز نہ کھلیں گے قرآن شریف کی عروس اسی وقت پر وہ اُٹھاتی ہے جب اندر دُورنی غبار دُور ہو جاتا ہے۔

دینی امور کی طرف توجہ کی ضرورت

مگر افسوس ہے کہ جس قدر محنت اور دعا دینی امور کے لئے ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے لئے اس قدر بالکل نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو عام رسمی رواجی الفاظ میں کہ صرف زبان پر ہی وہ مضمون ہوتا ہے نہ کہ دل میں۔ اپنے نفس کے لئے تو بڑے سوز اور گدازش سے دعا میں کرتے ہیں کہ قرض سے خلاصی ہو یا فلاں مقدمہ میں فتح ہو یا مرض سے نجات ملے مگر دین کے لئے ہرگز وہ سوز و گدازش نہیں ہوتی۔ دعا صرف لفظوں کا نام نہیں کہ موٹے اور عمدہ عمدہ لفظ بول لئے بلکہ یہ اصل میں ایک موت ہے۔ اِدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ کے ہی معنی ہیں کہ انسان سوز و گدازش میں اپنی حالت موت تک پہنچا دے مگر جاہل لوگ دعا کی حقیقت

سے نادانقت اکثر دھوکا کھاتے ہیں۔ جب کوئی خوش قسمت انسان ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اور اس کے افکار کیا شے ہے۔ اصل بات تو دین ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک

ہے۔

شبِ تہرہ گزشت و شبِ سہرہ گزشت

یہ زندگی خواہ تنگی سے گزرے خواہ فراخی سے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔

آنحضرت کے دین کو انسان کب سمجھ سکتا ہے

کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ بنا دے۔ جب خدا تعالیٰ کے دروان پر تہلیل اور مجر سے اس کی توجہ گریگی تو خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور وہ متقی بنے گا اور اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکے۔ اس کے بغیر جو کچھ وہ دین دین کر کے پکارتا ہے اور عبادت وغیرہ کرتا ہے۔ وہ ایک رسمی بات اور خیالات ہیں کہ آبائی تقلید سے سن سنا کر بھالاتا ہے۔ کوئی حقیقت اور روحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔

لیلۃ القدر کے معنی اور اس میں عمل کی قدر

اس سے پیشتر بھی میں نے لکھا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کے دو فوضوں کو مانتے ہیں ایک وہ جو غرب عام میں ہیں کہ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ اُن میں دعائیں قبول کرتا ہے اور ایک اس سے مراد تاریکی کے زمانہ کی ہے جس میں عام خلعت پھیل جاتی ہے۔ حقیقی دین کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اس میں جو شخص خدا تعالیٰ کے سچے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہو اور اس کا ایک بڑا لشکر ہو۔ دشمن کے مقابل کے وقت سب لشکر بھاگ جاوے اور صرف ایک یا دو آدمی وہ جاویں اور انہیں کے ذریعہ سے اسے فتح حاصل ہو۔ تو اب دیکھ لو کہ ان ایک یا دو کی بادشاہ کی نظر میں

کیا قدر ہوگی۔ پس اس وقت جبکہ ہر طرف دہر تیت پھیلی ہوئی ہے کوئی تو قول سے اور کوئی عمل سے خدا تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں جو خدا تعالیٰ کا حقیقی پروردگار ہوگا وہ بڑا قابلِ قدر ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیلة القدر کا زمانہ تھا۔ اس وقت کی تاریکی اور ظلمت کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایک طرف یہود مگراہ۔ ایک طرف عیسائی مگراہ۔ ادھر ہندوستان میں دلہ تا پرستی، آتش پرستی وغیرہ۔ گویا سب دنیا میں بگاڑ پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت بھی جبکہ ظلمت انتہا تک پہنچ گئی تھی تو اس نے تقاضا کیا تھا کہ ایک نور آسمان سے نازل ہو۔ سو وہ نور جو نازل ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ قاصدہ کی بات ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال پہنچتی ہے تو وہ نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے کہ جب چاند کی ۲۹ تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بالکل اندھیری ہوتی ہے تو نئے چاند کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اُس زمانہ کو بھی خدا تعالیٰ نے لیلة القدر کے نام سے موسوم کیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

اسی طرح جب نور اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو اور اسی طرح سے یہ قیامت تک رہے گا کہ ایک وقت نور کا غلبہ ہوگا اور ایک وقت ظلمت کا۔

خدا شناسی کی ضرورت

یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایسا مقام ہے کہ آخر فنا ہے۔ اندر ہی اندر اس فنا کا سامان لگا ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے مگر خبر نہیں ہوتی اس لئے خدا شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ کا مزا اُسے آتا ہے جو اُسے شناخت کرے اور جو اس کی طرف صدق و وفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دُعا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی۔

اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کر دے گا تو وہ اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا۔ لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ بلا حرکت کئے اس سے کسی قسم کی توقع رکھی جائے یہ سنت اللہ اسی طریق سے جاری ہے کہ ابتدا میں انسان سے ایک فعل صادر ہوتا ہے۔ پھر اس پر خدا تعالیٰ کا ایک فعل قیبتہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مکان کے کُل دروازہ بند کر دے گا تو یہ بند کرنا اس کا فعل ہو گا۔ خدا تعالیٰ کا فعل اس پر یہ ظاہر ہو گا کہ اس مکان میں اندھیرا ہو جاوے گا لیکن انسان کو اس کوچہ میں پڑ کر صبر سے کام لینا چاہیئے۔

بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب نیکیاں کیں۔ نماز بھی پڑی۔ روزے بھی رکھے۔ صدقہ خیرات بھی دیا۔ بجاہد بھی کیا مگر ہمیں وصول کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگ شقی ازلی ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی بلوہیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انہوں نے سب اعمال خدا تعالیٰ کے لئے کئے ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے لئے کوئی فعل کیا جاوے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو اور خدا تعالیٰ اس کا اجر اسی زندگی میں نہ دیوے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ ایک پارچہ بسلا ہوا ہو تو انسان جان لیتا ہے کہ اس کے سینے والا ضرور کوئی ہے۔ ایک گھڑی ہے وقت دیتی ہے۔ اگر جنگل میں بھی انسان کو بل جادے تو وہ خیال کرے گا کہ اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو کہ اس نے کس کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں اور کیسے کیسے عجائبات قدرت ہیں ایک طرف تو اس کی ہستی کے عقیدے دلائل ہیں۔ ایک طرف نشانات ہیں۔ وہ انسان کو منوا رہتے ہیں کہ ایک عظیم الشان قدوتوں والا خدا مولا ہے وہ پہلے اپنے برگزیدہ پر اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے اور یہی تمہاری شے ہے جو انبیاء لاتے ہیں اور جس کا نام پیشگوئی ہے۔ ایک انسان کا غذا کو تو تمہارا نہ دیکھا دے تو اس کی نظیر دوسرے بھی کر کے دکھا دیتے

ہیں اور اُسے اہجاز میں شمار نہیں کیا جاتا۔ مگر پیشگوئی کا میدان وسیع ہے۔ اس کی نظیر پیدا کرنا انسان کا کام نہیں۔ ہزار ہزار برس پیشتر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے ارادہ سے اطلاع دے دیتا ہے اور پھر وہ بات اپنے وقت پر پوری ہو کر رہتی ہے مثلاً براہین کی ہی پیشگوئیوں کو دیکھو کہ جس قدر مخالفت ہو رہی ہے۔ مقدمات ہوئے۔ گورنمنٹ تک نوبت پہنچی۔ یہ سب اقل سے اس میں درج ہیں اور پھر کامیابی، فتح اور نصرت کی بھی خبر اہل سے ہی دے دی۔ کوئی سوچ کر بتا دے کہ اس میں کیا فریب اور شعبہ ہے۔

۲۳- ۲۴ سال پیشتر کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کون کون ہوتا تھا۔ اگر اہل الائنے کے نزدیک یہ ایک انسانی فعل ہے اور خدا تعالیٰ کا نہیں ہے تو وہ اس کی نظیر پیش کریں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے جبکہ یہ حال ہے تو پھر اُسے کیوں خدا تعالیٰ کا کام نہ کہا جاوے۔

جس قدر لوگ ہماری صحبت میں رہنے والے ہیں ان میں کوئی اٹھ کر بتا دے کہ کیا کوئی ایسا فرد بشر بھی ہے کہ اس نے کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ ہمارے پرسلطنت ایسے لوگوں کی ہے جو پتے اور کامل خدا سے بالکل بے خبر ہیں۔ دنیاوی امور میں اس قدر مصروف ہے کہ دین سے بالکل غافل رہے اور وہی فلسفہ کا زور۔ اس لئے دہریت ان میں آگئی۔ اب ہمارا بڑا کام یہ ہے کہ نئے سرے سے بنیاد ڈالیں اور ان کو دکھا دیں کہ خدا ہے ہر ایک ہمارے پاس کسی نہ کسی ضرورت کے لئے آتا ہے مگر اصل میں بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے۔ اسی کے نہ ہونے سے گناہ ہوتا ہے۔ کتنا ایک ذلیل سے ذلیل جانور ہے مگر اس سے خوف زدہ ہو کر انسان راہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جس راہ میں اسے علم ہو کہ سانپ یا بھیڑ یا ہے تو اُسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اپنے تئیں جانوروں سے ڈرتا ہے تو کیا خدا کے دھرم کا اسے اتنا بھی خوف نہیں کہ اس سے ڈر کر گناہ سے باز رہے۔ ذہن اس کے سامنے ہو تو اُسے نہیں کھائے گا لیکن گناہ کو دیدہ دانستہ کر لیا

اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں ہے۔ حالانکہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اُس نے ایک جہنم یہاں بھی تیار کر رکھا ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ساتھ ہی پاتا ہے۔ جس کسی کی جہنمی زندگی ہے وہ خوب محسوس کر لے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ جرائم پیشہ کو وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جو شخص دلیری اور جہلاکی سے گناہ کرتا ہے اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ یہ تو جسمانی طور پر گناہ کی سزا ہے لیکن روحانی طور پر بھی جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ جہنم ہی ہے۔ بسلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ حیوانوں کی طرح کھاپی لیا اور عورتوں کے پاس ہوا۔ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو بلاؤ کہ حیوانوں میں اور اس میں کیا فرق ہے اور حیوانوں سے نامذقوی عقل و فکر وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے اُسے کیوں دیئے۔ جو لوگ ان قوی سے کام نہیں لیتے ان کو خدا تعالیٰ اضل من الانعام قرار دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اس نے قوی کو معطل کر دیا۔ بڑی خوش قسمتی یہ ہے۔ کہ انسان کو حقیقی طور پر معلوم ہو جاوے کہ خدا ہے۔

جس قدر جرائم، معاصی اور غفلت وغیرہ ہوتی ہے ان سب کی جزا خدا شناسی میں نقص ہے۔ اسی نقص کی وجہ سے گناہ میں دلیری ہوتی ہے۔ بدی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ ہودا آخر کار بد چلنی کی وجہ سے آشک کی نوبت آتی ہے پھر اس سے جذام ہوتا ہے جس سے نوبت موت تک پہنچتی ہے۔ حالانکہ اگر بدکار آدمی بدکاری میں لذت حاصل نہ کرے تو خدا تعالیٰ اسے لذت اور طریق سے دے دیگا یا اس کے جائز وسائل بہم پہنچا دے گا۔ مثلاً اگر چور چوری کرنا ترک کر دے تو خدا تعالیٰ اسے مقدار رزق ایسے طریق سے دیدے گا کہ حلال ہو اور حرام کار حرامکاری نہ کرے تو خدا تعالیٰ نے اس پر حلال عورتوں کا درواغہ بند نہیں کر دیا۔ اسی لئے بد نظری اور بدکاری سے بچنے کے لئے ہم نے اپنی جماعت کو کثرت ازدواج کی بھی نصیحت کی ہے کہ تقویٰ کے لحاظ سے اگر وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا چاہیں تو کر لیں مگر خدا تعالیٰ کی معصیت

کے فریخت نہ ہوں۔ پھر گناہ کہ جس شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔

(البدعہ جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۳-۴ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۳ء)

—

۲۶ دسمبر ۱۹۰۳ء

صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی شہادت کا واقعہ

صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی نسبت حضرت اقدس نے فرمایا کہ

وہ ایک اُسوہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں اور اگر غور سے دیکھا جاوے تو اُن کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ وہ تو مقید نہ تھے۔ نہ اُن کو زنجیریں ڈالی گئی تھیں۔ صرف ایک قسم کا جنگ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ فوج تھی۔ اگر اُن کے آدمی مارے گئے تو اُن کے آدمیوں نے بھی تو یزید کے آدمیوں کو مارا۔ اور نہ جان بچانے کا کوئی موقعہ اُن کو ملا۔ مگر یہاں عبداللطیف صاحب مقید تھے۔ زنجیریں اُن کے ہاتھ پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ مقابلہ کرنے کی اُن کو قوت نہ تھی اور بار بار جان بچانے کا موقعہ دیا جاتا تھا۔ یہ اس قسم کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ اس کی نظیر تیرہ سو سال میں ملنی محال ہے۔ عام معمولی زندگی کا چھوٹنا محال ہوا کرتا ہے حالانکہ اُن کی زندگی ایک تنہم کی زندگی تھی۔ مال۔ دولت۔ جاہ و ثروت سب کچھ موجود تھا۔ اور اگر وہ امیر کا کہنا مان لیتے تو اُن کی عزت اور بڑھ جاتی مگر انہوں نے ان سب پر لات مار کر اور دیدہ دانستہ بال بچوں کو کھل کر موت کو قبول کیا۔ انہوں نے بڑا تعجب انگیز نمونہ دکھلایا ہے اور اس قسم کے ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیئے۔ جماعت کو چاہیئے کہ اس کتاب (تذکرۃ الشہادتین) کو بار بار پڑھیں اور فسک کریں اور دعا کریں کہ ایسا ہی ایمان حاصل ہو۔

مومنوں کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک تو جان کو فدا کرنے والے اور دوسرے جو

ابھی منتظر ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے بہت سے لوگوں میں سے وہ چودہ^{۱۴} اچھے ہیں جو کہ قید میں ہیں۔ ابھی بہت ساقطہ ایسا ہے جو کہ صرف دنیا کو چاہتا ہے حالانکہ جاننے ہیں کہ مر جانا ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے مگر پھر بھی دنیا کا خیال بہت ہے۔ اس سرزمین (پنجاب) میں بزدلی بہت ہے۔ بہت کم ایسے آدمی ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں۔ اکثر خیال بیوی بچوں کا رہتا ہے۔ دو دو آنہ پر جھوٹی گواہی دیتے ہیں مگر اس کے مقابلہ سرزمین کابل میں وفا کا مادہ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ لوگ قرب الہی کے زیادہ مستحق ہیں بشرطیکہ مامور من اللہ کی آواز کو گوش دل سے سنیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے جیسا کہ فرمایا ہے ابراہیم الذی وفى بوعہدہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ لوگوں کا دستور ہے کہ حالت تنہا میں وہ خدا تعالیٰ سے برگشتہ رہتے ہیں اور جب مصیبت اور تکلیف پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ان سے ابتلا سے خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس شرط پر ماننے کے لئے تیار ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے برخلاف کچھ نہ کرے حالانکہ دوستی کا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنی اس سے منور اور کبھی اس کی آپ مانے اور یہی طریق خدا تعالیٰ نے بھی بتلایا ہے کہ ادھو فی استجب لک کہ تم مانگو تو میں تمہیں دوں گا یعنی تمہاری بات مانوں گا اور دوسری جگہ اپنی منواتا ہے اور فرماتا ہے واللہ بلونکد بشیعی من الخوف الخ مگر یہاں آج کل لوگ خدا تعالیٰ کو مثل غلام کے اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ غوث، قطب، ابدال اور ادلیار وغیرہ جس قدر لوگ ہم نے ہیں۔ ان کو یہ سب مراتب اسی لئے ملے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے چلے آئے۔ چونکہ انفسان کے لوگوں میں یہ مادہ وفا کا زیادہ پایا جاتا ہے اس لئے کیا تعجب ہے کہ وہ لوگ لوگوں (اہل پنجاب) سے آگے بڑھ جاویں اور گئے سبقت لے جاویں اور یہ پیچھے رہ جاویں

۱۴ صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب کی شہادت کے بعد چودہ آدمی اس وجہ سے بادشاہ کابل نے قید کر دیے کہ وہ کہتے تھے کہ صاحبزادہ صاحب پر ظلم ہوا اور صاحبزادہ صاحب حق پر تھے۔ (مرتب)

کیونکہ وہ لوگ اپنے عہد کے اس قدر پابند ہیں کہ جان و مال کی قربانی کی نہ ہوگی کی نہ بیوی کی نہ بچے کی جس کا نمونہ ابھی مولوی عبداللطیف صاحب نے دکھا دیا ہے۔

(البد جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۵۰ مردہ درجنوری ۱۹۰۷ء)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقریر پر تاثیر

۲۶ دسمبر ۱۹۰۷ء کو بعد نماز ظہر مسجد اقصیٰ میں آپ نے کھڑے ہو کر فرمائی

باعث تقریر

میں نے اس واسطے چند کلمات کے بیان کرنے کی ضرورت سمجھی ہے کہ چونکہ موت کا اعتبار نہیں ہے اور کوئی شخص اپنی نسبت یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کس قدر ہے اور کتنے دن باقی ہیں۔ اس لئے مجھے یہ اندیشہ بار بار پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری جماعت میں سے کوئی ناواقف ہو تو وہ واقف ہو جائے کہ اس سلسلہ کے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے؟ اور ہماری جماعت کو کیا کرنا چاہیئے۔ اور یہ بھی غلطی ہے کہ کوئی اتنا ہی سمجھ لے کہ رسمی طور پر بیعت میں داخل ہونا ہی نجات ہے۔ اس لئے ضرورت پڑی ہے کہ میں اصل غرض بتاؤں کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔

سلسلہ میں داخل ہونے کی اصل غرض کیا ہے

سب لوگ یاد رکھو کہ رسمی طور پر بیعت میں داخل ہونا یا مجھ کو امام سمجھ لینا اتنی ہی بات نجات کے واسطے ہرگز کافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے وہ زبان باتوں کو نہیں دیکھتا۔

نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل حق دل سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی یقین کرے اور قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یا شریعت نہ آئے گی یعنی قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو خوب یاد رکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہ آئے گی نئے احکام نہ آئیں گے یہی کتاب اور یہی احکام رہیں گے جو الفاظ میری کتابوں میں نبی یا رسول کے میری نسبت پائے جاتے ہیں۔ اس میں ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت یا نئے احکام سکھائے جاویں بلکہ منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورتِ حقہ کے وقت کسی کو مامور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے اور غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ مامور نبی کا خطاب پاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ نئی شریعت دیتا ہے یا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرتا ہے بلکہ یہ جو کچھ اُسے ملتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سچی اور کامل اتباع سے ملتا ہے اور بغیر اس کے بل سکتا ہی نہیں۔

مامور کی بعثت کا وقت

اُن یہ ضروری ہے کہ جب زمانہ میں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں اور اہل دنیا ایمان کی حقیقت نہیں سمجھتے اور اُن کے پاس پلست یا ہڈی رہ جاتی ہے اور مغر اور لب نہیں رہتا۔ ایمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور شیطانی تسلط اور غلبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایمانی ذوق اور ملاوت نہیں رہتی۔ ایسے وقتوں میں حادثہ اس طرح پر جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ مامور بھیجے گا۔ دیکھو البدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۳۶۔ مکالمات الہیہ کا شرف اُسے دیتا ہے اور غیب کی خبریں اُسے بتاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس مامور بھی نبی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۳)

اپنے ایک کامل بندہ کو جو خدا تعالیٰ کی بھی اطاعت میں فنا شدہ اور محو ہوتا ہے۔ اپنے کاملہ کا شرف بخش کر بھیجتا ہے۔ اور اب اس وقت اس نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں الہی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔

اگرچہ عام فکروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبان سے تصدیق کرتے ہیں۔ بظاہر سناڑیں بھی پڑھتے ہیں۔ روزے بھی رکھتے ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ روحانیت بالکل نہیں رہی۔ اور دوسری طرف ان اعمال صالحہ کے مخالف کام کن ہی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعمال اعمال صالحہ کے ننگ میں نہیں کئے جاتے بلکہ رسم اور حادث کے طور پر کئے جاتے ہیں کیونکہ ان میں اخلاص اور روحانیت کا شمع بھی نہیں ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کے برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ جب تک پچھے دل سے اور روحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں کچھ فائدہ نہ ہوگا اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے۔ اعمال صالحہ اسی وقت اعمال صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ صلح کی ضد فساد ہے۔ صالح وہ ہے جو فساد سے متبرک و منزہ ہو۔ جن کی سناڑوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں۔ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں۔ اور وہ زمین سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں اخلاص کی روح نہیں اور وہ روحانیت سے خالی ہیں۔

اس سلسلہ کی ضرورت

بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلہ کی ضرورت کیا ہے کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس طرح پر دھوکا دیتے ہیں اور کچھ تعجب نہیں کہ بعض لوگ جو نادانقت ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں کو مسکرا دھوکا کھا جاویں اور ان کے

اللہ اللہ میں ان کے ہر ایک زبردقویہ ہے کہ۔

”اور اس کی جگہ دنیا نے لے لی ہے“ (البند جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲)

ساتھ مل کر یہ کہیں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ورد و وظائف کرتے ہیں پھر کیوں یہ پھوٹ ڈال دی۔ یاد رکھو کہ ایسی باتیں کم سمجھی اور معرفت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ میرا اپنا کام نہیں ہے۔ یہ پھوٹ اگر ڈال دی ہے تو اللہ تعالیٰ ٹالی ہے جس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ کیونکہ ایمانی حالت کمزور ہوتے ہوئے یہاں تک قربت پہنچ گئی ہے کہ ایمانی قوت بالکل ہی معدوم ہی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کی روح پھونکے جو اس سلسلہ کے ذریعہ سے اس نے چاہا ہے ایسی مصیبت میں ان لوگوں کا احترام بجا اور بیہودہ ہے۔ پس یاد رکھو کہ ایسا دوسرے ہرگز ہرگز کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیئے۔ اور اگر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے تو یہ دوسرے آہی نہیں سکتا۔ غور سے کام نہ لینے کے سبب ہی سے دوسرے آتا ہے جو ظاہری حالت پر نظر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اور بھی مسلمان ہیں۔ اس قسم کے دوسروں سے انسان جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔

میں نے بعض خطوط اس قسم کے لوگوں کے دیکھے ہیں جو بظاہر ہمارے سلسلہ میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے جب یہ کہا گیا کہ دوسرے مسلمان بھی بظاہر نماز پڑھتے ہیں۔ اور کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس نئے سلسلہ کی کیا حاجت ہے؟ یہ لوگ باوجودیکہ ہماری بیعت میں داخل ہیں ایسے دوسرے اور اعتراضات سن کر کہتے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب نہیں آیا۔ ایسے خطوط پڑھ کر مجھے ایسے لوگوں پر افسوس اور رنج آتا ہے کہ انہوں نے ہماری اصل غرض اور منشا کو نہیں سمجھا وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسمی طور پر یہ لوگ ہماری طرح شعار اسلام بجالاتے ہیں اور فرائض الہی ادا کرتے ہیں حالانکہ حقیقت کی روح ان میں نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ باتیں اور دساوس بھر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے وقت نہیں سوچتے کہ ہم حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو انسان کو گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے اور ان رسوم و عادات کے پیرو

لوگوں میں وہ بات نہیں۔ اُن کی نظر ظاہر پر ہے حقیقت پر نگاہ نہیں۔ اُن کے ہاتھ میں پھلکا ہے جس میں مغز نہیں۔

مامور کے وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے

یاد رکھو اور سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا یہود تو رات کو چھٹا بیٹھتے تھے اور اس پر ان کا عمل نہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہودی تو اب تک بھی تو رات کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی قرآنیاں اور رسوم آج بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے اس وقت کرتے تھے۔ وہ برابر آج تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اُن کے بڑے بڑے عالم اور اصحاب بھی اس وقت موجود تھے۔ اُس وقت پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دوسری طرف عیسائی قوم تھی۔ ان میں بھی ایک فرقہ لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور کتاب اللہ کو بھیجا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہمارے مخالفوں اور ایسا اعتراض کرنے والوں کو غور کرنا چاہیئے اگرچہ یہ ایک باریک مسئلہ ہے لیکن جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کیلئے باریک نہیں ہے۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ روح اور رُوحانیت پر نظر کرتا ہے۔ وہ ظاہری اعمال پر نگاہ نہیں کرتا۔ وہ اُن کی حقیقت اور اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ ان کے اعمال کی تہ میں خود غرضی اور نفسانیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت اور خلاص گرانساں بعض وقت ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکا کھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے یا وہ تہجد و اشراق پڑھتا ہے۔ بظاہر ایمار و اختیار کے کام کرتا ہے تو اس کو نیک سمجھ لیتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو تو پست پسند نہیں۔ یہ پست اور قشر ہے اللہ تعالیٰ حاشیہ
اللہ اللہ میں ہے۔ ایک انسان تو اس سے دھوکا کھا سکتا ہے (بیتناشہ اللہ صریح)

اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی راضی نہیں ہوتا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو۔
 بیوفا آدمی کتے کی طرح ہے جو مردار دنیا پر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر
 نیک بھی نظر آتے ہوں لیکن افعال ذمہ اُن میں پائے جاتے ہیں اور پوشیدہ بدچلتیاں
 ان میں پائی جاتی ہیں جو نمازیں ریاکاری سے بھری ہوئی ہوں ان نمازوں کو ہم کیا کریں
 اور اُن سے کیا فائدہ؟

حقیقی نماز

نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور
 اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک دین کو دنیا پر مقدم
 کر لے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لئے تیار ہو جائے
 جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز
 ہے مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچے اخلاص اور وفاداری
 کا نمونہ نہیں دکھاتا اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں۔

بہت سی غفلتوں ایسی ہے کہ لوگ ان کو مومن اور راست باز سمجھتے ہیں مگر
 بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ مگر خدا تعالیٰ نہیں کھا سکتا۔ کیونکہ اس کی نظر پوست پر
 نہیں ہے وہ تو روحانیت کو چاہتا ہے جو کہ مغز ہے نہ کہ قشر کو۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲ محدث ۱۶ جنوری ۱۹۵۷ء)

اللہ البدر میں ہے۔ اگر ان کی آرزوئیں اور مرادیں پوری ہوتی رہیں تو وہ خدا کو مانتے رہیں گے
 اور اگر پوری نہ ہوں تو پھر اس سے ناراض اور شکایت کا دفتر کھلے گا ہے تو جن کی یہ
 حالت ہے اور ان میں صدق و وفا نہیں ہے خدا اُن کی نمازوں کو کیا کرے وہ خدا
 تعالیٰ کے نزدیک ہر گونا گوی نہیں ہیں انسان کی نمازیں سوائے اس کے کہ زمین پر

نگہیں ماریں اللہ کچھ حکم نہیں رکھتیں۔ (البدیع جلد ۲ صفحہ ۲)

انسان پر اُن کا نام کافر ہے۔ اس واسطے حقیقی مومن اور مستبذ وہی ہے جس کا نام آسمان پر مومن ہے۔ دنیا کی نظر میں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ حقیقت میں یہ بہت ہی مشکل گھاٹی ہے۔ کہ انسان سچا ایمان لاوے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل اخلاص اور وفاداری کا نمونہ دکھلاوے۔ جب انسان سچا ایمان لاتا ہے تو اس کے بہت سے نشانات ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف نے سچے مومنوں کی جو علامات بیان کی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک بڑی علامت جو حقیقی ایمان کی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دنیا کو پاؤں کے نیچے کھل کر اُس سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے سانپ اپنی گھنٹی سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح پر جب انسان نفسانیت کی گھنٹی سے باہر آ جاتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے اور ایمان کامل کے آثار اس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو تقویٰ سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں یعنی حسنین ہوتے ہیں۔

حقیقی نیکی

تقوے کے معنی میں بدی کی بائیک راہوں سے پرہیز کرنا۔ مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لئے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا۔ نقب زنی نہیں کی چوری نہیں کرتا۔ بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی نیکی حارث کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا انتخاب کرے اور چودی یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ پس یہ کوئی نیکی نہیں کہ اللہ ہمید میں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مخلوق کے نزدیک راستباز ہیں مگر حق میں نیک بخت ہیں لیکن ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے صاف نہیں ہے اور وہ محبت اور دین کا تقدم دنیا پر جو خدا چاہتا ہے ان میں نہیں ہے اس لئے خدا کے نزدیک وہ کافر ہیں۔ سچے ایمانداروں کی جو علامات ہیں اگر اُن سے تم اُن کو پرکھو تو ایک بھی اُن میں نظر نہ آئے گی۔

جو عارف کی نگاہ میں قابلِ قہر ہو بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفا داری دکھلانے اور اس کی راہ میں جان تک نہ دینے کو تیار ہو۔ اسی لئے یہاں فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ یعنی اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔

یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اُس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی نہ انہیں کیا۔ خلع نہیں کیا۔ چوری نہیں کی۔ ڈاکہ نہیں مارا۔ اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدق و وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا یا نوع انسان کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اور اس طرح پر کوئی نیکی نہیں کی۔ پس جاہل ہوگا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اُسے نیکی کاروں میں داخل کرے کیونکہ یہ تو بد چلتیاں ہیں صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا۔ بد چلتی کرنے والے، چوری یا خیانت کرنے والے، رشوت لینے والے کھلے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہاں سزا دی جاتی ہے۔ وہ نہیں مرنے تک سزا نہیں پالیتا۔ یاد رکھو کہ صرف اتنی ہی بات کا نام نیکی نہیں ہے۔

تقویٰ ادنیٰ مرتبہ ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جاوے تاکہ اس میں اعلیٰ درجہ کا لطیف کھانا ڈالا جائے۔ اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اُس سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ خالی برتن طعام سے میر کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح پر تقویٰ کو سمجھو تقویٰ

لہ البدر میں یہ فقرہ لیا ہے۔

۳۰ "اللہ تعالیٰ نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ صرف بد چلتی نہ کرنے والا اس کے اولیاء میں داخل ہوا ہو۔" (البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳۳ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۳۹۵ھ)

کیا ہے نفس امارہ کے برتن کو صاف کرتا۔

نفس امارہ۔ لواہمہ اور مطمئنہ

نفس کرتین قسم پر منقسم کیا ہے۔ نفس امارہ۔ نفس لواہمہ اور نفس مطمئنہ۔ ایک نفس ترکیب بھی ہوتا ہے مگر وہ بچپن کی حالت ہے جب گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لئے اس نفس کو چھوڑ کر بلوغ کے بعد تین نفسوں ہی کی بحث کی ہے۔ نفس امارہ کی وہ حالت ہے جب انسان شیطان اور نفس کا بندہ ہوتا ہے اور نفسانی خواہشوں کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے جو حکم نفس کو دیتا ہے اس کی تعمیل کے واسطے اس طرح تیار ہو جاتا ہے جیسے ایک غلام دست بستہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لئے مستعد ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نفس کا غلام ہو کر جو وہ کہے یہ کرتا ہے۔ وہ کہے خون کر تو یہ کرتا ہے۔ نہا کہے، چوری کہے غرض جو کچھ بھی کہے سب کے لئے تیار ہوتا ہے۔ کوئی بدی کوئی بُرا کام ہو جو نفس کہے یہ غلاموں کی طرح کر دیتا ہے۔ یہ نفس امارہ کی حالت ہے۔

اس کے بعد نفس لواہمہ ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ گناہ تو اس سے بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ مگر وہ نفس کو طاعت بھی کرتا رہتا ہے اور اس تدبیر اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اُسے گناہ سے نجات مل جائے۔ جو لوگ نفس لواہمہ کے ماتحت یا اس حالت میں ہوتے ہیں وہ ایک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی شیطان اور نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس غالب آکر لغزش ہو جاتی ہے اور کبھی خود نفس پر غالب آجاتے اور اس کو دبا لیتے ہیں۔ یہ لوگ نفس امارہ والوں سے ترقی کر جاتے ہیں

البتد میں ہے۔ "تقویٰ تو صرف نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے اور نیکی وہ کھانا ہے جو اس میں پڑنا ہے اور جس نے اعضا کو قوت دے کر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ اس سے نیک اعمال صادر ہوں اور وہ بلند مراتب

قرب الہی کے حاصل کر سکے۔" (البتدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳)

نفس امامہ والے انسان اور دوسرے بہائم میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے کتا، بلی جب کوئی برتن ننگا دیکھتے ہیں تو فوراً جا پڑتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ وہ چیز ان کا حق ہے یا نہیں۔ اسی طرح پر نفس امامہ کے غلام انسان کو جب کسی بدی کا موقع ملتا ہے تو فوراً اُسے کر بیٹھتا ہے اور تیار رہتا ہے۔ اگر راستہ میں دو چار روپے پڑے ہوں تو فی الفور اُن کے اٹھانے کو تیار ہو جائے گا اور نہیں سوچے گا کہ اس کو اُن کے لینے کا حق ہے یا نہیں مگر لواتمہ والے کی یہ حالت نہیں۔ وہ حالت جنگ میں ہے جس میں کبھی نفس غالب کبھی وہ، ایسی کامل فتح نہیں ہوتی، مگر قیصری حالت جو نفس مطمئنہ کی حالت ہے یہ وہ حالت ہے جب ساری لڑائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کامل فتح ہو جاتی ہے اسی لئے اس کا نام نفس مطمئنہ رکھا ہے یعنی اطمینان یافتہ۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سچا ایمان لاتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے۔ نفس مطمئنہ کی انتہائی حد خدا تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے کیونکہ کامل اطمینان اور تسلی اسی وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔

یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاکبازی اور نیکی کی پہلی جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر اعمال صالحہ میں کمزوری اور سُستی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پرست اور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضا کو کاٹ دیتا ہے۔ دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ آنکھوں

۱۔ البدر میں ہے: ”اس کا نام نفس مطمئنہ اس لئے ہے کہ یہ اطمینان یافتہ ہو“
 ۲۔ ”یانا ہے۔ انسان کے ہر ایک قوی پر اس کا قابو ہو جاتا ہے اور طبعی طور پر اس سے نیکی کے کام ہر روز ہوتے ہیں۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۳)

سے بد نظری کیونکر کر سکتا ہے اور آنکھوں کا گناہ کیسے کرے گا اور اگر ایسا ہی اللہ کاٹ دیئے جائیں۔ پھر وہ گناہ جو ان اعضاء سے متعلق ہیں کیسے کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح پر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اُسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی۔ وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا۔ کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے۔ وہ کان رکھتا ہے مگر بہرہ ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سُن سکتا۔ اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دیئے جاتے ہیں۔ اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اُسے دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیئے۔ اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے اور اطمینان کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں۔

اصلاح نفس کا سچا ذریعہ

یاد رکھو۔ اصلاح نفس کے لئے نری تجویزوں اور تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو شخص نری تدبیروں پر رہتا ہے وہ نامراد اور ناکام رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی تدبیروں اور تجویزوں ہی کو خدا سمجھتا ہے۔ اس واسطے وہ فضل اور فیض جو گناہ کی طاقتوں پر موت وادو کرتا ہے اور بدلیوں سے بچنے اور اُن کا مقابلہ کرنے کی قوت بخشتا ہے وہ انہیں نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے آتا ہے جو تدبیروں کا غلام نہیں۔ انسانی تدبیروں اور تجویزوں کی ناکامی کی مثال خود خدا تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ یہودیوں کو تورات کے لئے کہا کہ اس میں تحریریت و تبدیل نہ کرنا اور بڑی بڑی تاکیدیں اس کی حفاظت کی اُن کو کی گئیں۔ لیکن

کم ہفت یہودیوں نے تحریف کر دی۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لله لحافظون یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ اس نے کیسی حفاظت فرمائی۔ ایک لفظ اور نقطہ تک پس و پیش نہ ہوا۔ اور کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس میں تحریف تبدیل کرتا صاف ظاہر ہے کہ جو کام خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے اور جو انسان کے اپنے ہاتھ سے ہو وہ بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور اسی کے ہاتھ سے نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ پس محض اپنی سعی اور کوشش سے طہارت نفس پیدا ہو جاوے یہ خیال باطل ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پھر انسان کوشش نہ کرے اور مجاہدہ نہ کرے۔ نہیں بلکہ کوشش اور مجاہدہ ضروری ہے اور سعی کرنا فرض ہے خدا تعالیٰ کا فضل سچی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اس واسطے ان تمام تدابیر اور سامعی کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو اصلاح نفس کے لئے ضروری ہیں مگر یہ تجاویز اور تدابیر اپنے نفس سے پیدا کی ہوئی نہیں ہونی چاہئیں بلکہ ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیئے جن کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں۔ آپ کے قدم پر قدم مارو اور پھر دعاؤں سے کام لو۔ تم ناپاکی کے کپڑے میں پھنسے ہوئے ہو مگر خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر صرف تدبیروں سے صاف چشمہ تک نہیں پہنچ سکتے جو طہارت کا موجب بنے۔

بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ احتیاطیں کرتے کرتے خود مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہوتا اور ان کی دستگیری نہیں کی جاتی۔ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور خیال سے اگر کوئی اصلاح نفس کرنے کا مدعی ہو وہ چھوڑا ہے۔

اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے بیٹائی ہے کو نوا مع الصداقین یعنی جو لوگ قوی۔ فعلی۔ عملی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں ان کے ساتھ رہو۔ اس سے پہلے فرمایا یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ یعنی ایمان والو۔ تقویٰ اللہ اختیار کرو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ پہلے ایمان ہو پھر سنت کے طور پر بندگی کی جگہ کو چھوڑ دے اور صادقوں کی صحبت میں رہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز کنبیوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا میں زنا کرتا ہوں؟ اُس سے کہنا چاہیے کہ ہاں تو کرے گا اور وہ ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص شراب خانہ میں جاتا ہے خواہ وہ کتنا ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا ہوں لیکن ایک دن اُسے گا کہ وہ ضرور پیئے گا۔ پس اس سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح نفس کے لئے کو نوا مع الصداقین کا حکم دیا ہے۔ جو شخص نیک صحبت میں جاتا ہے خواہ وہ مخالفت ہی کے رنگ میں ہو لیکن وہ صحبت اپنا اثر کئے بغیر نہ رہے گی اور ایک نہ ایک دن وہ اس مخالفت سے باز آ جائے گا ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف اسی صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہ گئے۔ اگر وہ ہمارے پاس آکر رہتے۔ ہماری باتیں سنتے تو ایک وقت آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کر دیتا اور وہ حق کو پالیتے۔ لیکن اب چونکہ اس صحبت سے محروم ہیں اور انہوں نے ہماری باتیں سننے کا موقعہ کھو دیا ہے اس لئے کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دہرے ہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ زانی ہیں۔ اور کبھی یہ اترہام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مغرب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ صحبت نہیں اور یہ قہر الہی ہے کہ صحبت نہ ہو۔

لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو صلح حدیبیہ کے

مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملے۔ اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں تو ان میں سے صد مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں۔ ان میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر ان کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی اور عیسایا دوسرے لوگ کذاب کہتے تھے (معاذ اللہ) وہ بھی کہہ دیتے تھے اور ان فیوض و برکات سے بے نصیب تھے جو آپ لے کر آئے تھے اس لئے کہ دور تھے۔ لیکن جب وہ حجاب اٹھ گیا اور پاس آکر دیکھا اور سنا تو وہ محرومی نہ رہی اور سعیدوں کے گردہ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پر بہتوں کی بد نصیبی کا اب بھی یہی باعث ہے جب ان سے پوچھا جاوے کہ تم نے ان کے دعوے اور دلائل کو کہاں تک سمجھا ہے تو بجز چند بہتانوں اور افتراؤں کے کچھ نہیں کہتے جو بعض مغتری سنا دیتے ہیں اور وہ ان کو سچ مان لیتے ہیں اور خود کو شش نہیں کرتے کہ یہاں آکر خود تحقیق کریں اور ہماری صحبت میں آکر دیکھیں۔ اس سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو نہیں پاسکتے لیکن اگر وہ تقویٰ سے کام لیتے تو کوئی گناہ نہ تھا کہ وہ اگر کم سے ملے جلتے رہتے اور ہماری باتیں سنتے رہتے حالانکہ عیسائیل اور ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں جلتے ہیں۔ پھر کونسا امر مانع تھا جو ہمارے پاس آنے سے انہوں نے پرہیز کیا۔

غرض یہ بڑی ہی بد نصیبی ہے اور انسان اس کے سبب محروم ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ فامح الصادقین[ؑ]۔ اس میں بڑا نکتہ معرفت یہی ہے کہ چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لئے ایک راستباز کی صحبت میں رہ کر انسان راستبازی سیکھتا ہے اور اس کے پاک انفاس کا اندر ہی اندر اثر ہونے لگتا ہے جو اس کو خدا تعالیٰ پر ایک سچا یقین اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس صحبت میں صدق دل سے رہ کر وہ خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھتا ہے جو ایمان کو بڑھانے کے ذریعے ہیں۔

جب انسان ایک راستباز اور صادق بنے پاس بیٹھا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے لیکن جو راستبازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور شریعوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ان میں ہدیٰ اثر کرتی جاتی ہے۔ اسی لئے احادیث اور قرآن شریف میں صحبتِ بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تہدید پائی جاتی ہے اور لکھا ہے کہ جہاں السواد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہوتی ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ ورنہ جو امانت سونپ کر نہیں اٹھتا اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔ صادقوں اور راستبازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے اس لئے کس قدر ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان کو فی الواقع المصادیقین کے پاک ارشاد و پیر کی صحبت شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دنیا میں بھیجتا ہے وہ پاک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی ہے جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں وہ بھی ان میں ہی سے ہے کیونکہ انہم قوم لایسحق جلیسہم۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدے میں سخت بر نصیب ہے وہ شخص جو صحبت سے دور رہے۔

غرض نفس مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں۔ امارہ والے میں نفس امارہ کی تاثیریں ہوتی ہیں اور جو شخص نفس مطمئنہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اطمینان اور سکینت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر اسے تسلی ملنے لگتی ہے۔ مطمئنہ والے کو پہلی نعمت یہ دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے آرام پاتا ہے جیسے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** یعنی اے خدا تعالیٰ میں آرام یافتہ نفس اپنے رب کی طرف آ جا وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اس میں ایک بالیک نکتہ معرفت ہے جو یہ کہ خدا تجھ سے راضی تو خدا سے راضی۔ بات یہ ہے کہ جب تک انسان اس مرحلہ پر نہیں پہنچتا اور لوہہ کی حالت میں ہوتا

ہے اس وقت تک خدا تعالیٰ سے ایک قسم کی لڑائی رہتی ہے یعنی کبھی کبھی وہ نفس کی تحریک سے نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے لیکن جب مطمئن کی حالت پر پہنچتا ہے تو اس جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صلح ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ خدا سے راضی ہوتا ہے اور خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑائی بھڑائی بالکل جاتی رہتی ہے۔

یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شخص خدا تعالیٰ سے لڑائی رکھتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہے اور بہت ساری امانی اور امیدیں لکھتا ہے لیکن اس کی وہ دعائیں نہیں سنی جاتیں یا خلاف امید کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر بدظنی اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے لیکن صالحین اور عباد الرحمن کی کبھی اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہوتی کیونکہ رضا بالقضا کے مقام پر ہوتے ہیں۔ اور صحیح تو یہ ہے کہ حقیقی ایمان اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اس درجہ کو حاصل نہ کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی اس کی مرضی ہو جائے دل میں کوئی کمزوری اور تنگی محسوس نہ ہو بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کی ہر تقدیر اور قضا کے ماننے کو تیار ہو۔ اس آیت میں دُضِیۃٌ قَرِیۃٌ کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ رضا کا اعلیٰ مقام ہے جہاں کوئی ایسا باقی نہیں رہتا۔ دوسرے جس قدر مقامات ہیں۔

وہاں ایسا کا اندیشہ رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہو جاوے اور کوئی شکوکہ کلاہت نہ رہے اس وقت محبت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی پیدا نہ ہو تو ایمان بڑے خطر کی حالت میں ہے لیکن جب ذاتی محبت ہو جاتی ہے تو انسان شیعہ کے حملوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ اس ذاتی محبت کو دُعا سے حاصل کرنا چاہیے جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو انسان نفسِ امارہ کے نیچے رہتا ہے اور اس کے پنجہ میں گرفتار رہتا ہے اور ایسے لوگ جو نفسِ امارہ کے نیچے ہیں اُن کا قول ہے اِیہہ جہان مِسْطٰ اَظْکٰر کن و مِطْطٰ یہ لوگ بڑی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں اور لولتہ والے ایک گھڑی میں دلی اور ایک

گھڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں۔ اُن کا ایک رنگ نہیں رہتا کیونکہ اُن کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں تاہم یہ لوگ عملِ مدح میں ہوتے ہیں کیونکہ اُن سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوفِ خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے لیکن نفس مطمئنہ والے بالکل فخر مند ہوتے ہیں اور وہ سارے خطروں اور خوفوں سے نکل کر امن کی جگہ میں جا پہنچتے ہیں وہ اس حالِ امان میں ہوتے ہیں جہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ امانہ والا جیسا کہ میں نے کہا ہے دارالامان کی ڈیڑھ سی میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی دشمن بھی اپنا دار کر جاتا ہے اور کوئی ناشی مار جاتا ہے اس لئے مطمئنہ والے کو کہا ہے فلا خلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آواز اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے تقویٰ کو انتہائی مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے۔ تقویٰ کے دو درجے ہیں۔ بدیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سرگرم ہونا یہ دو درجہ مرتبہ محسنین کا ہے۔ اس درجہ کے حصول کے بغیر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا اور یہ مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

جب انسان بدی سے پرہیز کرتا ہے اور نیکیوں کے لئے اس کا دل تپتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دارالامان میں پہنچا دیتا ہے۔ اور فلا خلی فی عبادی کی آواز اُسے آ جاتی ہے یعنی تیری جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور میرے ساتھ تیری صلح اور دوستی ہو چکی ہے اب آ میرے بندوں میں داخل ہو جو صراطِ الٰہین انجبت علیہم کے مصداق ہیں اور روحانی ولایت سے جن کو حصہ ملتا ہے میری ہرشت میں داخل ہو جا۔

یہ آیت جیسا کہ ظاہر میں سمجھتے ہیں نگہ کرنے کے بعد اُسے آواز آتی ہے آخرت پر ہی موقوف نہیں بلکہ اسی دنیا میں اسی زندگی میں یہ آواز آتی ہے۔ اہل سلوک کے حلقہ رکھے ہوئے ہیں اُن کے سلوک کا انتہائی نقطہ یہی مقام ہے جہاں اُن کا سلوک ختم ہو جاتا ہے اور وہ مقام ہی نفس مطمئنہ کا مقام ہے۔ اہل سلوک کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے اور

ان کو صالحین میں داخل کر دیتا ہے جیسے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے ہم ان
کو ضرور ضرور صالحین میں داخل کر دیتے ہیں۔

اس پر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کرنے والے صالحین ہوتے ہیں پھر ان
کو صالحین میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟

اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس
بات کو بیان فرماتا ہے کہ صلاحیت کی دو قسم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان تکالیف شاقہ
اٹھا کر نیکیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کے کرنے میں اسے تکلیف اور
بوجھ معلوم ہوتا ہے اور آخر نفس کے کشاکش میں دھجھکتی ہے اور جب وہ نفس کی مخالفت
کرتا ہے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب وہ اعمال صالحہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
پر ایمان لاتا ہے جیسا کہ اس آیت کا منشاء ہے۔ اس وقت وہ تکالیف شاقہ اور محنتیں جو خود
نیکیوں کے لئے برداشت کرتا ہے اٹھ جاتی ہیں اور طبعی طور پر وہ صلاحیت کا مادہ پیدا ہو جاتا
ہے اور وہ تکالیف تکالیف نہیں رہتی ہیں اور نیکیوں کو ایک ذوق اور لذت سے کرتا ہے اور
ان دونوں میں ہی فرق ہوتا ہے کہ پہلا نیکی کرتا ہے مگر تکلیف اور تکلف سے اور دوسرا ذوق
اور لذت سے۔ وہ نیکی اس کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور وہ تکلف
اور تکلیف جو پہلے ہوتی تھی قلب ذوق و شوق اور لذت سے بدل جاتی ہے یہ وہ مقام تھا ہے
صالحین کا جن کے لئے فرمایا۔

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

تفسیر میں ہے: "اعطاء اور قویٰ کی یہ فطرت ہو جاتی ہے کہ ان سے نیک اعمال صادر
ہوں" (البدیع جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۵)

⊠ حکم جلد نمبر ۲ صفحہ ۲۰۰ ملاحظہ فرمائیے

اس مقام پہ پہنچ کر کوئی فتنہ اور فساد مومن کے اندر نہیں رہتا۔ نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے جذبات پر فتح پا کر مطمئن ہو کر دارالامان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا وَصِیَّةَ النَّاسِ مَنْ يَغْتَوِلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُفْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِؕ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ربانی تواریک کے وعظ سے کرتے ہیں اور مومن ہونے کی لاف و گزاف مارتے رہتے ہیں لیکن جب معرض امتحان و ابتلا میں آتے ہیں تو ان کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس فتنہ و ابتلا کے وقت ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ویسا نہیں رہتا بلکہ شکایت کرنے لگتے ہیں اسے عذاب الہی قرار دیتے ہیں حقیقت میں وہ لوگ بڑے ہی محروم ہیں۔ جن کو صالحین کا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان ایمانی مدارج کے ثمرات کو مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی ذات پر ان کا اثر پاتا ہے اور نئی زندگی اُسے ملتی ہے لیکن یہ زندگی پہلے ایک موت کو چاہتی ہے۔ اور یہ انعام و برکات امتحان و ابتلا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ عظیم الشان نعمت ابتلا سے آتی ہے اور ابتلا مومن کے لئے شرط ہے جیسے اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّعْمَلُوْا اٰمَنًا وَّهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَؕ یعنی کیا لوگ گمان کریں گے کہ وہ اتنا ہی کلمہ دینے پر چھوڑ دیئے جاویں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جاویں۔ ایمان کے امتحان کے لئے مومن کو ایک خطرناک آگ میں پڑنا پڑتا ہے مگر اس کا ایمان اس آگ سے اس کو صحیح سلامت نکال لاتا ہے اور وہ آگ اس پر نگزار ہو جاتی ہے۔ مومن ہو کر ابستلار سے کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیئے۔ اور ابتلا پر زیادہ ثبات قدم دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور حقیقت میں جو سچا مومن ہے ابتلا میں اس کے ایمان کی علالت اور لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے عجائبات پر اس کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ پہلے سے بہت زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا اور دعاؤں سے تقیاب اجابت چاہتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان خواہش تو اعلیٰ مدارج اور مراتب کی کرے اور ان

محالیت سے بچنا چاہے جو اُن کے حصول کے لئے ضروری ہیں۔

یقیناً یاد رکھو کہ ابتلا اور امتحان ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان، ایمان کامل ہوتا ہی نہیں اور کوئی عظیم الشان نعمت بغیر ابتلا ملتی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی عام قاعدہ ہی ہے کہ دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لئے قسم قسم کی مشکلات اور رنج و تعب اٹھانے پڑتے ہیں۔ طرح طرح کے امتحانوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کامیابی کی شکل نظر آتی ہے اور پھر بھی وہ محض خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جیسی نعمت عظمیٰ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں یہ بدوں امتحان کیسے میسر آسکے۔

پس جو چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو پاوے اُسے چاہیے کہ وہ ہر ایک ابتلا کے لئے تیار ہو جاوے جب اللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ قائم کرتا ہے جیسا کہ اس وقت اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے تو جو لوگ اس میں اولاً داخل ہوتے ہیں اُن کو قسم قسم کی تکالیف اُٹھانی پڑتی ہیں۔ ہر طرف سے گالیاں اور دھمکیاں سُننی پڑتی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ یہاں تک کہ اُن کو کہا جاتا ہے کہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے یا اگر ملازم ہے تو اس کے موقوف کرنے کے منصوبے ہوتے ہیں جس طرح ممکن ہوتا ہے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو جان لینے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ ایسے وقت میں جو لوگ ان دھمکیوں کی پروا کرتے ہیں اور امتحان کے ڈر سے کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نزدیک اُن کے ایمان کی ایک پیسہ بھی قیمت نہیں ہے کیونکہ وہ ابتلا کے وقت خدا تعالیٰ سے نہیں انسان سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کی پروا نہیں کرتا وہ بالکل ایمان نہیں لایا۔ کیونکہ دھمکی کو اس کے مقابلہ میں وقعت دیتا اور ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ابتلا کی وقت جو شخص انسان سے ڈرتا ہے اس کی کچھ بھی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ

دھمکی دینے والے کو گویا اپنا دُبت خیال کرتا ہے اور اس کے خوف سے ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اب بتلاؤ کہ کیا ایمان ہوا؟ (والد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۵ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۳۸۵ھ)

ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں داخل ہونے سے محروم ہو جاتا ہے یہ خلاصہ اور مفہوم ہے اس آیت کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۝

ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیئے کہ جب تک وہ بُردلی کو نہ چھوڑے گی اور مستقل اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک راہ میں ہر مصیبت و مشکل کے اٹھانے کے لئے تیار نہ رہے گی وہ صالحین میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تم نے اس وقت خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ تم دکھ دیئے جاؤ۔ تم کو مستایا جاتا ہے گالیاں سُنتی پڑتی ہیں۔ قوم اور برادری سے خارج کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ جو جو تکالیف و مافول کے خیال بھی آسکتی ہیں اُس کے دینے کا وہ موقع ہاتھ سے نہیں دیتے۔ لیکن اگر تم نے ان تکالیف اور مشکلات اور ان موزیوں کو خدا نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو خدا مانا ہے تو ان تکالیف کو برداشت کرنے پر آمادہ رہو۔ اور ہر ارتلا اور امتحان میں پورے اُترنے کے لئے کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق اور مدد چاہو تو میں تمہیں یقیناً کہتا ہوں کہ تم صالحین میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ جیسی عظیم الشان نعمت کو پاؤ گے اور ان تمام مشکلات پر فتح پا کر دارالامان میں داخل ہو جاؤ گے۔

صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ تمہارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ تذکرۃ الشہادتین کو بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اُس نے اپنے ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا ہے۔ اس نے دنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پروا نہیں کی۔ بیوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا۔ نبوی عزت اور منصب اور تنعم نے اس کو بُردل نہیں بنایا۔ اُس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ عبد اللطیف کہنے کو مارا گیا یا مر گیا مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اگرچہ اس کو بہت عرصہ صحبت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن اس تعویذی مدت میں جو وہ یہاں رہا اُس نے

عظیم الشان قائمہ اٹھایا۔ اُس کو قسم قسم کے لالچ دیئے گئے کہ اس کا مرتبہ و منصب بدستور قائم رہے گا مگر اس نے اس عزت افزائی اور دنیوی مفاد کی کچھ بھی پروا نہیں کی۔ ان کو پہنچ سبھا یہاں تک کہ جان جیسی عزیز شے کو جو انسان کو ہوتی ہے اس نے مقدم نہیں کیا۔ بلکہ دین کو مقدم کیا جس کا اُس نے خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پاک نمونہ پر غور کرو کیونکہ اس کی شہادت ہم ہی نہیں کہ اعلیٰ ایران کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان نشان ہے جو ادرجی ایمان کی مضبوطی کا موجب ہوتا ہے کیونکہ براہین احمدیہ میں ۲۳ برس پہلے سے اس شہادت کے متعلق پیشگوئی موجود تھی۔ وہاں صاف لکھا ہے۔

شَآئَانِ تَنْبَیْحَانٍ وَكُلٌّ مِّنْ عَلَیْهَا فَاَن

کیا اس وقت کوئی مضبوط ہو سکتا تھا کہ ۲۳ یا ۲۴ سال بعد عبدالرحمن اور عبداللطیف انفاستان سے آئیں گے اور پھر وہ وہاں جا کر شہید ہوں گے۔ وہ دل لعنتی ہے جو ایسا خیال کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو عظیم الشان پیشگوئی پر مشتمل ہے اور اپنے وقت پر آ کر یہ نشان پورا ہو گیا۔

اس سے پہلے عبدالرحمن جو مولوی عبداللطیف شہید کا شاگرد تھا، سابق امیر نے قتل کر دیا محض اس وجہ سے کہ وہ اس سلسلہ میں داخل ہے اور یہ سلسلہ جہاد کے خلاف ہے اور عبدالرحمن جہاد کے خلاف تعلیم انفاستان میں پھیلاتا تھا۔ اور اب اس امیر نے

جلد ۱۔ ”براہین احمدیہ میں اس کی نسبت پیشگوئی موجود تھی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو آج سے ۲۳-۲۴ برس قبل ہر ایک جگہ اور ہر ایک فرقہ اور ملت جتنی کہ امریکہ ریپ وغیرہ میں شائع ہو چکی ہے اور موجود ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ تلاویں کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات موجود نہیں تو اس واقعہ کی خبر اس قدر عرصہ ملازمہ شیر مونی اور اس کا اسی طرح واقعہ ہونا اس کے کیا مننے میں؟“ (البدیع جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۱)

مولوی عبدالمطیع کو شہید کرا دیا۔ یہ عظیم الشان نشانِ جماعت کے لئے ہے۔ اس پیشگوئی کے معنی اب مخالفوں سے پوچھو کہ کیا یہ پیشگوئی صریح الفاظ میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ اب پوری نہیں ہو گئی ہے؟ کیونکہ انگریزوں کے ملک میں تو کوئی کسی کو بیگناہ ذبح نہیں کرتا ہے اس لئے یہاں تو اس کا وقوع نہیں ہونا تھا اور علاوہ بریں ہماری تعلیم ایسی تعلیم نہیں تھی کہ کوئی اس کو پکڑ سکے بلکہ یہ تعلیم تو امن کے پھیلانے والی ہے پھر یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوتی اس لئے خدا تعالیٰ نے اس نشان کو پورا کرنے کے لئے کابل کی سرزمین کو مقدر کیا ہوا تھا۔ اور آخر ۲۴ سال کے بعد یہ پیشگوئی ٹھیک اسی طرح پوری ہوئی جس طرح پہلے فرمایا گیا تھا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ تَنْكَسِرَ هٰذَا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ یہ ایک قسم کی تسلی ہے۔ یعنی جب ایسا معاملہ ہو تو غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ درحقیقت تمہارے لئے مفید ہوتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ارشاد بالکل سچ ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ اب وقت آنے والا ہے کہ اس کی شہادت

البد میں یہ حصہ زیادہ مفصل لکھا ہے۔

”چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ اس خون سے مجھ پر اور کل جماعت پر ایک بڑا صدمہ گذرے گا اس لئے پھر اس سے آگے وہ تسلی دیتا ہے کہ اس مصیبت اور اس صدمہ سے تم تمکین اور اس مت ہو خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے وہ دوسرے عوض ایک قوم تمہارے پاس لائے گا وہ اپنے بندے کے لئے کافی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر ایک شے پر قادر ہے۔ ان کی شہادت میں حکمت الہی ہے۔ بہت امور ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وقوع میں آویں حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لئے اچھا نہیں۔ اور بہت ہیں جو تم چاہتے ہو کہ واقع نہ ہوں حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لئے اچھا ہوتا ہے سورہ حکمت الہی عنقریب ظاہر ہوگی اور معلوم ہوگا کہ اس خون میں کس قدر برکات ہیں۔“

(البد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۵)

کی حکمت نکلتے والی ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس وقت چودہ آدمی قید کئے گئے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عبداللطیف کو ناحق شہید کیا گیا ہے اور یہ ظلم ہوا ہے وہ حق پر تھا اس پر امیر نے ان آدمیوں کو قید کر دیا ہے اور ان کے وارثوں کو کہا ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ ایسے خیالات سے وہ باز آجائیں مگر وہ موت کو پسند کرتے ہیں اور اس یقینی بات کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر عبداللطیف شہید نہ ہوا ہوتا تو یہ اثر کس طرح پیدا ہوتا اور یہ رعب کس طرح پر پڑتا۔

یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ نے کسی بڑی چیز کا ارادہ کیا ہے اور اس کی بنیاد عبداللطیف کی شہادت سے پڑی ہے۔ اگر مولوی عبداللطیف زندہ رہتے تو دس بیس برس تک زندہ رہتے آخر موت آجاتی اور موت آتی ہے اس سے تو آدمی بچ نہیں سکتا مگر یہ موت موت نہیں یہ زندگی ہے اور اس سے مفید نتیجہ پیدا ہونے والے ہیں اور یہ مبارک بات ہے دشمن بھی اگر خدیش نہ ہو تو براہین احمدیہ کی پیش گوئی کو پڑھ کر ادا اس کے اس طرح پر پوری ہونے کو دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ اگر مغتری ہے اور مات کو جھوٹا الہام بنا کر سُنا دیتا ہے تو یہ اثر استقامت کیوں ہو اور ۲۳ یا ۲۴ سال کے بعد ایک بات جو بطور شکی کوئی شائع کی گئی تھی کیوں پوری ہو جاتی ہے؟

اس قدر عرصہ دراز تک تو انسان کو اپنی زندگی کی بھی امید نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے ماننے والوں میں اس قدر استقامت اور قوت ہے کہ بیوی بچوں تک کی پروا نہیں کرتا۔ ایمان جیسی دولت پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اہل

لہ البد میں ہے۔ ”اگر ہم مغتری تھے تو اس قدر استقامت ان میں کیوں آگئی؟ کیا کبھی؟“ سنا ہے کہ ایک مغتری کا مرید ہو کر پھر کسی نے اس طرح سے جان دی ہو حالانکہ بار بار ان کو جان بچانے کا موقع بھی دیا گیا۔ الاستقامۃ فوق الکرامت۔ یہ بھی ہمارے سچا ہونے کی ایک دلیل ہے۔ (البد جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۵)

بصیرت اس سے نتیجہ نکالنے میں غلطی نہیں کرے گا کہ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کے منشا ہی کے ماتحت ہے۔ ایک سلسلہ جو خود اس نے قائم کیا ہے اور آپ جس نے ایک نشان دیا ہے اُس نے وہ قوت اور استقامت اسی شہید کو عطا کی تاکہ اس کی شہادت اس سلسلہ کی سچائی پر زبردست دلیل اور گواہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یہ نشان ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لئے ہدایت اور ترقی ایمان کا موجب ہو گا اور خدا تعالیٰ اچھے تو اس کے آثار ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ الاستقامۃ فوق الکرامۃ مشہور بات ہے عبد اللطیف کے اس استقلال اور استقامت سے بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہو گا جو اس واقعہ پر غور کریں گے۔ چونکہ یہ موت بہت سی زندگیوں کا موجب ہونے والی ہے اس لئے یہ ایسی موت ہے کہ ہزاروں زندگیاں اس پر قربان ہیں۔

پھر اس پیشگوئی میں کل مَنْ علیہا فَاَنْتَ جو فرمایا یہ دشمنوں کے لئے ہے کہ تمہیں بھی کبھی مرنا ہی ہے۔ موت تو کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ پھر عبد اللطیف کی موت پر جو موت نہیں بلکہ زندگی ہے تم کیوں خوش ہوتے ہو۔ آخر تمہیں بھی مرنا ہے عبد اللطیف کی موت تو بہتوں کی زندگی کا باعث ہو گی مگر تمہاری جان اکالت جائے گی اور کسی ٹھکانے نہ لگے گی۔

مولوی عبد اللطیف کی شہادت اور استقامت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ ۲۳ برس سے ایک پیشگوئی براہین میں موجود تھی جو پوری ہو گئی۔ اور یہ ہماری جماعت کے ایمان کو ترقی دینے کا موجب ہو گی۔ اس کے سوا اب یہ خون اُٹھنے لگا ہے اور اس کا اثر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے جو ایک جماعت کو پیدا کر دے گا۔*

یہ خون کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مصالح اور حکمتوں کو خوب جانتا ہے لیکن جہاں تک پیشگوئی کے الفاظ پر غور کرتا ہوں۔ اس میں عَسَى اَنْ تَكْتُمُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ایک ہی بڑی تسلی اور اطمینان کی بات ہے کہ جس سے صاف

پایا جاتا ہے کہ اس خون کے بہت بڑے بڑے نتائج پیدا ہونے والے ہیں۔ میں جانتا ہوں اور اس پر افسوس بھی کرتا ہوں کہ جس قسم کا نمونہ صدق و وفا کا عبداللطیف نے دکھایا ہے۔ اس قسم کے ایمان کے لئے میل کا نقش فتویٰ نہیں دیتا کہ ایسے لوگ میری جماعت میں بہت ہیں۔ اس لئے میں دھاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی قسم کا اخلاص اور صدق عطا کرے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو عزیز نہ سمجھیں۔

میں ابھی جماعت میں بزدلی کو دیکھتا ہوں اور جب تک یہ بزدلی دور نہ ہو۔ اور عبداللطیف کا سا ایمان پیدا نہ ہو۔ یقیناً یاد رکھو کہ وہ اس سلسلہ میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ پختہ دھون اللہ میں داخل ہے۔ مومنوں میں وہ اس وقت داخل ہوں گے جب وہ اپنی نسبت یہ یقین کر لیں گے کہ ہم مُردے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محب دشمنوں کے مقابلہ پر جاتے تھے وہ ایسے معلوم ہوتے تھے کہ گویا گھوڑوں پر مُردے سوار ہیں اور وہ جگتے تھے کہ اب ہم کو موت ہی اس میدان سے الگ کرے گی۔

اللہ تعالیٰ لاف و گواف کو پسند نہیں کرتا وہ دل کی اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان کا کیا رنگ ہے۔ جب ایمان قوی ہو تو استقامت اور استقلال پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنی جان و مال کو ہرگز اس ایمان کے مقابلہ میں عزیز نہیں رکھ سکتا اور استقامت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن جب استقامت ہوتی ہے تو پھر انعامات الہیہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ مکالمات الہیہ کا شرف بھی دیا جاتا ہے یہاں تک کہ استقامت والے سے خوارق کا صدور ہونے لگتا ہے۔ ظاہری حالت اگر اپنی جگہ کوئی چیز ہوتی اور اس کی قدر و قیمت ہوتی تو ظاہر داری میں تو سب کے سب شریک ہیں۔ عام مسلمان نازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک شرف اور بزرگی مذکورہ سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا ہے کہ ابوکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بزرگی ظاہری نثار اور اعمال

سے نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت اللہ بزرگی اس چیز سے ہے جو اس کے دل میں ہے حقیقت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شرف اور جلودل ہی کی بات سے مخصوص ہے۔ مثلاً ایک شخص کے دو خدمتگار ہوں اور ان میں سے ایک خدمت گار تو ایسا ہو جو ہر وقت حاضر رہے اور بڑی ہانفٹاشی سے ہر ایک خدمت کے کرنے کو حاضر اور تیار ہے اور دوسرا ایسا ہے کہ کبھی کبھی آجاتا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے۔ آقا بھی خوب جانتا ہے کہ یہ شخص ایک مزدور ہے جو دن پورے ہو جانے پر تنخواہ لینے والا ہے اور اسی کے لئے کام کرتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک قدر و قیمت اور محنت اسی سے ہوگی جو محنت اور ہانفٹاشی سے کام کرتا ہے نہ کہ اس مزدور سے۔

پس یاد رکھو کہ وہ چیز جو انسان کی قدر و قیمت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھاتی ہے وہ اس کا اخلاص اور وفاداری ہے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے ورنہ مجاہدات خشک سے کیا ہوتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی مجاہدات کرتے تھے جو چھت سے رستہ باندھ کر آپ کو ساری رات جاگنے کے لئے لٹکا رکھتے تھے لیکن کیا وہ ان مجاہدات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔

نامرد، بزدل، بیوفا جو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والا ہے وہ کس کام کا ہے۔ اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ابراہیم الٰہی ولیؑ۔ ابراہیم وہ جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی آگ میں ڈالے گئے مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھکانوں کی پوجا کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے لئے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بے آب و دانہ چنگل میں

چھوڑ آ۔ انہوں نے فی الفور اس کو قبول کر لیا۔ ہر ایک ابتلا کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ گویا عاشقِ اللہ تھا۔ درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہ تھی۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتلا پیش آئے۔ غرض و اقارب نے بل کر ہر قسم کی ترغیب دی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو اپنا بادشاہ بنالینے کو تیار ہیں۔ اگر بیروں کی ضرورت ہے تو خوبصورت بیویاں دینے کو موجود ہیں۔ مگر آپ کا جواب یہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے شرک کے دور کرنے کے واسطے مانور کیا ہے۔ جو مصیبت اور تکلیف تم دینی چاہتے ہو دے لو میں اس سے رگ نہیں سکتا کیونکہ یہ کام جب خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے پھر دنیا کی کوئی ترغیب اور خوف مجھ کو اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ جب طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے گئے تو اُن خبیثوں نے آپ کے ہتھ مارے جس سے آپ دوڑتے دوڑتے گر جاتے تھے۔ لیکن ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں نے آپ کو اپنے کام سے نہیں روکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کے لئے کیسی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور کیسی مشکل گھڑیاں اُن پر آتی ہیں مگر باوجود مشکلات کے اُن کی قدر شناسی کا بھی ایک دن مقرر ہوتا ہے اس وقت اُن کا صدق روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے اور ایک دنیا ان کی طرف دوڑتی ہے عبد اللطیف کے لئے وہ دن جو اس کی سنگساری کا دن تھا کیسا مشکل تھا۔ وہ ایک میدان میں سنگساری کے لئے لایا گیا اور ایک خلقت اس تماشا کو دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ دن اپنی جگہ کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اگر اس کی باقی ساری زندگی ایک طرف ہو اور وہ دن ایک طرف، تو وہ دن قدر و قیمت میں بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کے یہ دن بہر حال گنبد ہی جاتے ہیں اور اکثر بہائم کی زندگی کی طرح گذرتے ہیں۔ لیکن مبارک وہی دن ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور وفا میں گندے۔ فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس لطیف اور عمدہ

خدا میں کھانے کے لئے اور خوبصورت بیویاں اور عمدہ عمدہ سواریاں سوار ہونے کو رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ چاکر ہر وقت خدمت کے لئے حاضر رہتے ہیں۔ مگر ان سب باتوں کا انجام کیا ہے؟ کیا یہ لذتیں اور کام ہمیشہ کے لئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کا انجام آخر فنا ہے۔ مردانہ زندگی یہی ہے کہ اس زندگی پر فرشتے بھی تعجب کریں۔ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ اس کی استقامت اخلاص اور وفاداری تعجب نیز ہو۔ خدا تعالیٰ نامرد کو نہیں چاہتا۔ اگر زمین و آسمان بھی ظاہری اعمال سے بھر دیں۔ لیکن ان اعمال میں وفانہ ہو تو ان کی کچھ بھی قیمت نہیں کتاب اللہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان صادق اور وفادار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نمازیں بھی جہنم ہی کو لے جانے والی ہوتی ہیں۔ جب تک پورا وفادار اور خلص نہ ہو۔ بیکاری کی جڑ اندر سے نہیں جاتی ہے لیکن جب پورا وفادار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اخلاص اور صدق آتا ہے اور وہ نہ بڑھلا مادہ نفاق اور بزدلی کا جو پہلے پایا جاتا ہے دور ہو جاتا ہے۔ اب وقت تنگ ہے میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جوان یہ بھروسہ نہ کرے کہ اٹھارہ یا انیس سال کی عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے۔ تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے۔ زمانہ انقلاب میں ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آسانا چاہتا ہے۔ اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقعہ دیا گیا ہے۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں اس لئے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہو گا۔ بڑا ہی بد قسمت وہ ہے جو اس موقع کو کھو دے۔

نرا زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے بلکہ کوشش کرد اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے۔ اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو بلکہ مستعد ہو

جاؤ۔ اور اس تعلیم پر جو میں پیش کر چکا ہوں۔ عمل کرنے کے لئے کوشش کرو اور اس راہ پر چلو جو میں نے پیش کی ہے۔ عبداللطیف کے نمونہ کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ اس سے کس طرح پرصاف قلوب اور وفاداروں کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے پیش کیا ہے۔

ہمیشہ ملتے رہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ ایک دن آنا ہے کہ نہ ہم ہوں گے نہ تم اور نہ کوئی اور۔ اور یہ سب جنگل و میمانہ ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی کیا حالت ہو گئی۔ ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے پس اس تبدیلی کو مد نظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اسی نمونہ کو دیکھیں گی۔ اگر تم چودے سے طور پر اپنے آپ کو اس تعلیم کا حامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلیں کو تباہ کر دو گے۔ انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے وہ نمونہ سے بہت جلد سبق لیتا ہے۔ ایک شرابی اگر کہے کہ شرب نہ پیو یا ایک زانی کہے کہ زنا نہ کرو، ایک چور دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو تو ان کی نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے بلکہ وہ تو کہیں گے کہ بڑا ہی خبیث ہے وہ جو خود کرتا ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرتا ہے۔ جو لوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہو کر اس کا وعظ کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے واعظوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔

ایک مولوی کا ذکر ہے کہ اس نے ایک مسجد کا بہانہ کر کے ایک لاکھ روپیہ جمع کیا ایک جگہ وہ وعظ کر رہا تھا۔ اس کے وعظ سے متاثر ہو کر ایک عورت نے اپنی پازیب اتار کر اس کو چندہ میں دے دی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اے نیک عورت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں جہنم میں جائے۔ اس نے فی الفور دوسری پازیب بھی اتار کر اُسے دے

دی۔ مولوی صاحب کی بیوی بھی اس وعظ میں موجود تھی۔ اس کا اس پر بھی بڑا اثر ہوا اور جب مولوی صاحب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی عورت روتی ہے اور اس نے اپنا سارا زیور مولوی صاحب کو دے دیا کہ اسے بھی مسجد میں لگا دو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تو کیوں ایسا روتی ہے یہ تو صرف چندہ کی تجویز تھی اور کچھ نہ تھا۔

غرض ایسے نمونوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہماری جماعت کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیئے تم ایسے نہ بنو۔ چاہیئے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو۔ ہر ایک چینی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو کاڑتا ہے اور تمہارے اخلاق، عادات، استقامت، پابندی، احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعہ ٹھوکہ کھاتا ہے۔ پس ان باتوں کو یاد رکھو۔ تہ کلامہ المبارک۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۴ صفحہ ۲۰۱ ملاحظہ فرمائیے ۱۹۰۲ء)

۲۸ دسمبر ۱۹۰۲ء دلائل الخیرات اور دیگر وظائف کی نسبت امام الوقت کی رائے

ایک صاحب آئمہ از اردو بہار نے دریافت کیا کہ دلائل الخیرات جو ایک کتاب وظیفوں کی ہے اگر اُسے پڑھا جاوے تو کچھ حرج تو نہیں؟ کیونکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف ہوا ہوا ہے۔

نسیا کہ

انسان کو چاہیئے کہ قرآن شریف کثرت سے پڑھے جب اس میں دعا کا مقام آوے

لے حاشیہ۔ احکم میں ان کا نام تاحضی آل احمد صاحب نہیں موجود لکھا ہے۔ (مرتب)

تو دعا کرے اور خود بھی خدا تعالیٰ سے وہی چاہے جو اس دعا میں جا لایا ہے اور جہاں عذاب کا مقام آوے تو اُس سے پناہ مانگے اور ان بد اعمالیوں سے بچے جس کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی۔ بلا مدد وحی کے ایک بالائی منصوبہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ اُس شخص کی ایک رائے ہے جو کہ کبھی باطل بھی ہوتی ہے اور ایسی رائے جس کی مخالفت احادیث میں موجود ہو وہ محدثات میں داخل ہوگی۔ رسم اور بدعات سے ہمیز بہتر ہے اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر طریق یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبیر میں لگا دے۔ دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے لئے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے۔ جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل ہو۔ قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھول چُنتا ہے۔ پھر آگے چل کر اُد قسم کا چُنتا ہے۔ پس چاہیئے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اُٹھاوے۔ اپنی طرف سے الحاق کی کیا ضرورت ہے۔ دین پھر سال ہو گا کہ تم نے ایک نئی بات کیوں بڑھائی؟ خدا تعالیٰ کے سوا اور کس کی طاقت ہے کہ کہے فلاں راہ سے اگر سورہ یٰسین پڑھو گے تو برکت ہوگی ورنہ نہیں۔

قرآن شریف سے اعراض کی صورتیں

قرآن شریف سے اعراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورتی اور ایک معنوی صورتی یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے جیسے اکثر لوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبادت تک سے بالکل غافل ہیں اور ایک معنوی کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کی برکات و انوار و رحمت الہی پر ایمان نہیں ہوتا۔ پس دونوں اعراضوں میں سے کوئی اعراض جو اس سے ہمیز کرنا چاہیئے۔

امام جعفر کا قول ہے فاللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے کہ میں اس قدر کلام پڑھتا ہوں کہ ساتھ

ہی الہام شروع ہو جاتا ہے مگر بات معقول معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک جنس کی شئی دوسری شئی کو اپنی طرف کشش کرتی ہے۔ اب اس نمانہ میں لوگوں نے صدا حاشیے پڑھا ئے ہوئے ہیں شیعہوں نے الگ سنیوں نے الگ۔ ایک دفعہ ایک شیعہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میں ایک فقہ بتاتا ہوں وہ بڑھ لیا کرو تو پھر طبابت اور دضو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اسلام میں کفر و بدعت الحاد زندہ وغیرہ۔ اسی طرح سے آئے ہیں کہ ایک شخص واحد کی کلام کو اس قدر عظمت دی گئی جس قدر کہ کلام الہی کو دی جانی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام اسی لئے احادیث کو قرآن شریف سے کم درجہ پر مانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کر کہا کہ حدیث میں یہ لکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بوڑھیا کے لئے کتاب اللہ کو ترک نہیں کر سکتا۔

اگر ایسی ایسی باتوں کو جن کے ساتھ وحی کی کوئی مدد نہیں۔ وہی عظمت دی جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسیح کی حیات کی نسبت جو اقوال ہیں ان کو بھی صحیح مان لیا جائے حالانکہ وہ قرآن شریف کے بالکل مخالف ہیں۔

(المبدعہ جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۲ء)

نیز (الحکم جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۲ء)

۸ جنوری ۱۹۰۲ء

(بعد نکلنے جمعہ)

گناہ سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیئے

نمایا۔

لے حاشیہ۔ بعد نماز جمعہ اعلیٰ حضرت مجتہد مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جناب ذہب (بقیہ صفحہ ۳۹۸)

گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ

کار دنیا کے تمام نہ کرد

گناہ اور غفلت سے پرہیز کے لئے اس قدر تدبیر کی ضرورت ہے جو حق ہے تدبیر کا۔ اور اس قدر دعا کرے جو حق ہے دُعا کا۔ جب تک یہ دونوں درجہ پر نہ ہوں اس وقت تک انسان تقویٰ کا درجہ حاصل نہیں کرتا اور پورا متقی نہیں بنتا۔ اگر صرف دعا کرتا ہے اور خود کوئی تدبیر نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے۔ یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں کرنا چاہیئے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زمیندار اپنی زمین میں تردد تو نہیں کرتا اور بدوں کاشت کے دعا کرتا ہے کہ اس میں غلہ پیدا ہو جائے وہ حق تدبیر کو چھوڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو شخص صرف تدبیر کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا اور خدا تعالیٰ سے دُعا نہیں مانگتا وہ لحد ہے۔

تدبیر اور دعا کا اتحاد اسلام ہے

جیسے پہلا آدمی جو صرف دعا کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ خطا کار ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا جو تدبیر ہی کو کافی سمجھتا ہے وہ لحد ہے۔ مگر تدبیر اور دعا دونوں باہم ملا دینا اسلام ہے۔ اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لئے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے اور مقدم اس کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور

محمد علی خاں صاحب ڈاکٹر مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان کے برادر معظم اور جناب مشیر مائی بیست مالیر کوئلہ (جو اپنے کسی ضروری کام کے لئے آئے تھے) ملاقات ہوئی حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ تقریر فرمائی (مرتب)

تدبیر کا حق ادا کرے مگر اس کے ساتھ ہی دعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب ایسا فعیل کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو معاً اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لئے وہ معاً کہتا ہے ایسا نستعین۔ مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ یہ ایک نالوک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا۔ اسلام ہی نے اس کو سمجھا ہے۔ عیسائی مذہب کا تو ایسا حال ہے کہ اس نے ایک عاجز انسان کے خون پر بھروسہ کر لیا اور انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ ان میں دعا کے لئے وہ جوش اور اضطراب ہی کب پیدا ہو سکتا ہے جو دعا کے ضروری اجزاء ہیں وہ تو انشاء اللہ کہنا بھی گناہ سمجھتے ہیں لیکن مومن کی صراح ایک لحظہ کے لئے بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ کوئی بات کرے اور انشاء اللہ ساتھ نہ کہے۔ پس اسلام کے لئے یہ ضروری امر ہے کہ اس میں داخل ہونے والا اس اہل کو مضبوط پکڑ لے۔ تدبیر بھی کرے اور مشکلات کے لئے دعا بھی کرے اور کرا دے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک ہلکا ہے تو کام نہیں چلتا ہے اس لئے ہر ایک مومن کو واسطے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے مگر اس زمانہ میں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ تدبیریں تو کرتے ہیں مگر دعا سے غفلت کی جاتی ہے بلکہ اسباب پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تدبیر دنیا ہی کو خدا بنا لیا گیا ہے اور دعا پر ہنسی کی جاتی ہے اور اس کو ایک فضول شے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سارا اثر یورپ کی تقلید سے ہوا ہے۔ یہ خطرناک زہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے مگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سلسلہ عالیہ کی غرض زہر کو دور کرے چنانچہ یہ سلسلہ اس نے اسی غرض کے لئے قائم کیا ہے تا دنیا کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہو۔ اور دعا کی حقیقت اور اس کے اثر سے اطلاع ملے۔

بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو بظاہر دعا بھی کرتے ہیں مگر اس کے فیوض اور ثمرات

سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آداب الدعا سے نادانگہ ہوتے ہیں اور دعا کے اثر اور نتیجہ کے لئے بہت جلدی کرتے ہیں اور آخر تک کر رہ جاتے ہیں حالانکہ یہ طریق ٹھیک نہیں ہے۔ پس کچھ تو پہلے ہی زمانہ کے اثر اور رنگ سے اسباب پرستی ہو گئی ہے اور دعا سے غفلت عام ہو گئی۔ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا۔ نیکیوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی اور کچھ نادانفی اور جہالت نے تباہی کر رکھی ہے کہ حق کو چھوڑ کر صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر اور اور طریقے اور راہ ایجاد کر لئے ہیں۔ جس کی وجہ سے لوگ بہکتے پھر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔

ابرار۔ اختیار ملت اور اللہ تعالیٰ

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس سے دعا کرتا ہے اس پر کامل ایمان ہو۔ اس کو مہوہ۔ سمیح۔ بصیر۔ خبیر۔ علیم۔ متصرف۔ قادر سمجھے اور اس کی ہستی پر ایمان رکھے کہ وہ دعا کو سناتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ مگر کیا کردن کس کو سنائیں اب اسلام میں مشکلات ہی اور آہٹیں ہیں کہ جو محبت خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے وہ دوسروں سے کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا رتبہ انسانوں اور مردوں کو دیتے ہیں۔ حاجت ردا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہستی۔ مگر اب جس قبر کو دیکھو وہ حاجت ردا ٹھہرائی گئی ہے۔ میں اس حالت کو دیکھتا ہوں تو دل میں درد اٹھتا ہے مگر کیا کہیں کس کو جا کر سنائیں۔

دیکھو قبر پر اگر ایک شخص بیس برس بھی بیٹھا ہوا پکا زنا رہے تو اس قبر سے کوئی آواز نہیں آئے گی مگر مسلمان ہیں کہ قبروں پر جاتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ قبر خواہ کسی کی بھی ہو اس سے کوئی مراد بر نہیں آسکتی۔ حاجت ردا اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کوئی اس صفت کا موصوف نہیں۔ قبر سے کسی آواز کی امید مت رکھو۔ برخلاف اس کے اگر اللہ تعالیٰ کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ دن میں دس مرتبہ بھی پکارو تو میں یقین رکھتا ہوں اور میرا پناہ تجر بہ ہے کہ وہ دس دفعہ ہی آواز سناتا

اور دس دفعہ ہی جواب دیتا ہے لیکن یہ شرط ہے کہ پکارے اس طرح جو پکارنے کا حق ہے۔

ہم سب ابرار، اختیار امت کی عزت کرتے ہیں اور اُن سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کی محبت اور عزت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اُن کو خدا بنالیں اور وہ صفات جو خدا تعالیٰ میں ہیں ان میں یقین کر لیں۔

میں بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہماری آواز نہیں سنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے۔ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک گھنٹہ میں ۷۲ آدمی آپ کے شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ سخت زخم میں تھے۔ اب طبعا ہر ایک شخص کا کاشفس گواہی دیتا ہے کہ وہ اس وقت جبکہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے کہ اس مشکل سے نجات مل جاوے لیکن وہ دعا اُس وقت منشاء الہی کے خلاف تھی اور تقضا و قدر اس کے مخالف تھے اس لئے وہ ایسی جگہ شہید ہو گئے اگر ان کے قبضہ و اختیار میں کوئی بات ہوتی تو انہوں نے کو نسا و قیقہ اپنے بچاؤ کے لئے اٹھا رکھا تھا مگر کچھ بھی کارگر نہ ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تقضا و قدر کا سارا مطلق اور تصرف تام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جو اس قدر ذخیرو قدرت کا رکھتا ہے اور حتی و قیوم ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو مُردوں اور عاجز بندوں کی قبروں پر جا کر اُن سے مُرادیں مانگتا ہے اس سے بڑھ کر بے نصیب کون ہو سکتا ہے؟

انسان کے سینہ میں دو دل نہیں ہوتے۔ ایک ہی دل ہے وہ دو جگہ محبت نہیں کر سکتا اس لئے اگر کوئی لہندوں کو چھوڑ کر مُردوں کے پاس جاتا ہے وہ حفظ مراتب نہیں کرتا۔ اور یہ مشہور بات ہے۔

گر حفظ مراتب نہ کنی بذلتی

خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کی جگہ پر رکھو اور انسان کو انسان کا مرتبہ دو۔ اس سے

اُسکے مت بڑھاؤ مگر میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ حفظ مراتب نہیں کیا جاتا۔ زندہ اور مُردہ کی تفریق ہی نہیں رہی بلکہ انسان عاجز اور خدائے قادر میں کوئی فرق اس زمانہ میں نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ صدیوں سے خدا تعالیٰ کا قدر نہیں پہچانا گیا اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت عاجز بندوں اور بیقدر چیزوں کو دی گئی۔

مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن باوجود مسلمان کہلانے کے خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسیح بن مریم کو جو ایک عاجز انسان تھا اور اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا اور مختصر صلے اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے ہوتے تو اس کی رسالت بھی ثابت نہ ہوتی بلکہ بنیٰل سے تو وہ کوئی اعلیٰ اخلاق کا آدمی بھی ثابت نہیں ہوتا لیکن جیسا انہوں نے اثر سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ان کو خدائی دہر دینے میں مجھے نہیں رہے کیونکہ جیسا کہ وہ صاف مانتے ہیں کہ وہ اب تک حقیقہ قیوم ہے اور زمانہ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوا، آسمان پر موجود ہے۔ مُردوں کو زندہ کیا کرتا تھا۔ جانوروں کو پیدا کرتا تھا۔ غیب جاننے والا تھا۔ پھر اس کے خدا بنانے میں اور کیا باقی رہا۔

افسوس مسلمانوں کی عقل ماری گئی جو ایک خدا کے ماننے والے تھے وہ اب ایک مردہ کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور ان خداؤں کا تو شمار نہیں جو مُردہ پرستوں اور مزار پرستوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت اور صورت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان مصنوعی خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملایا جاوے۔ زندوں اور مُردوں میں ایک امتیاز قائم کر کے دنیا کو حقیقی خدا کے سامنے سجدہ کرایا جاوے۔ اسی غرض کے لئے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اپنے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے۔

یاد رکھو انبیاء علیہم السلام کو جو شرف اور رتبہ ملا وہ صرف اسی بات سے ملا ہے۔ کہ انہوں نے حقیقی خدا کو پہچانا اور اس کی قدر کی۔ اسی ایک ذات کے حضور انہوں نے اپنی

ساری خواہشوں اور آرزوؤں کو قربان کیا۔ کسی مُردہ اور مزار پر بیٹھ کر انہوں نے مُرادیں نہیں مانگی ہیں۔

دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے عظیم الشان نبی تھے اور خدا تعالیٰ کے حضور اُن کا کتنا بڑا درجہ اور رتبہ تھا۔ اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خدا تعالیٰ کے حضور گرنے کے ابراہیم کی پوجا کرتے تو کیا ہوتا؟ کیا آپ کو وہ اعلیٰ درجہ کے مراتب مل سکتے جو اب ملے ہیں؟ کبھی نہیں۔ پھر جبکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بزرگ بھی تھے اور آپ نے اُن کی قبر پر جا کر یا بیٹھ کر اُن سے کچھ نہیں مانگا اور نہ کسی اور قبر پر جا کر یا بیٹھ کر ان سے کچھ نہیں مانگا اور نہ کسی اور قبر پر جا کر آپ نے اپنی کوئی حاجت پیش کی تو یہ کس قدر بیوقوفی اور بیدینی ہے کہ آج مسلمان قبروں پر جا کر اُن سے مُرادیں مانگتے ہیں۔ اور اُن کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر قبروں سے کچھ مل سکتا تو اس کے لئے سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے مانگتے۔ مگر نہیں مُردہ اور زندہ میں جس قدر فرق ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ بخود خدا تعالیٰ کے اود کوئی مخلوق اور ہستی نہیں ہے جس کی طرف انسان توجہ کرے اور اس سے کچھ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشقِ نادر اور دلوانہ ہوئے اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ جامِ لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عشقِ محمد علیٰ رتبہ یعنی محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حقیقت میں انبیاء علیہم السلام کو جو شرف ملا اور جو نعمت حاصل ہوئی وہ اسی درجہ سے اور اگر کوئی پاسکتا ہے تو اسی ایک راہ سے پاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا۔ اور قوم اور برادری کی کچھ بھی پروا نہ کی۔ خدا تعالیٰ نے بھی وہ وفا کی کہ ساری دُنیا جانتی ہے جس مکہ سے آپ نکالے گئے تھے اسی مکہ میں ایک شہنشاہ کی شان اور حیثیت سے داخل ہوئے۔ قوم اور برادری نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ ایذا

رسانی کا باقی نہیں چھوڑا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ ساتھ تھا وہ کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ میں یقیناً جانتا ہوں اور نیوں اور رسولوں کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اس لئے وہ نہیں مرتے جب تک کہ اُن کی مرادیں پوری نہ ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دنیا کے لئے نہ تھیں بلکہ آپ کی دعائیں یہ تھیں کہ بُت پرستی دُور ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی توحید قائم ہو اور یہ انقلاب عظیم میں دیکھ لوں کہ جہاں ہزاروں بُت پوجے جاتے ہیں وہاں ایک خدا کی پرستش ہو۔ پھر تم خود ہی سوچو اور تمہارے اس انقلاب کو دیکھو کہ جہاں بُت پرستی کا اس قدر چرچا تھا کہ ہر ایک گھر میں بُت رکھا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی ہی میں سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اور ان بتوں کے پیروں ہی نے ان کو توڑا۔ اور ان کی مذمت کی۔ یہ حیرت انگیز کامیابی یہ عظیم الشان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ کامیابی آپ کی اعلیٰ درجہ کی قوت قدسی اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا۔

ایک وقت وہ تھا کہ آپ مکہ کی گلیوں میں تنہا پھرا کرتے تھے اور کوئی آپ کی بات نہ سنتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ تھا جب آپ کے انقطاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا اذاجاء نصر اللہ والفتح و سارایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں جب یہ آیت اُتری تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وفات کی بُرائی ہے کیونکہ وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور اصل قاعدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اسی وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک وہ کام جس کے لئے وہ بھیجے جاتے ہیں نہ ہو لے جب وہ کام ہو چکا ہے تو اُن کی رحلت کا زمانہ آجاتا ہے جیسے بند و بست والوں کا جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس صلح سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پر جب آیت تشریف الیوم

اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے اس آیت کو سنکر رونے لگے۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ اسے بڑھے تجھے کس چیز نے ملایا۔ آج تو مومنوں کے لئے بڑی خوشی کا دن ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نہیں جانتا اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بُو آتی ہے۔

دنیا میں اسی طرح پر قاعدہ ہے کہ جب شلہ ٹھکے بند و بست ایک جگہ کام کرتا ہے اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ عملہ و ماں نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح انبیاء و رُسُل علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں۔ اُن کے آنے کی ایک غرض ہوتی ہے اور جب وہ پوری ہو جاتی ہے پھر وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہوں تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت اور قابلِ فخر ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔

آپ ایسے زمانہ میں آئے کہ دنیا کی حالت مسخ ہو چکی تھی اور وہ مجذوم کی طرح بگڑی ہوئی تھی اور آپ اس وقت رخصت ہوئے جب آپ نے لاکھوں انسانوں کو ایک خدا کے حضور جھکا دیا اور توحید پر قائم کر دیا۔ آپ کی قوت قدسی کی تاثیر کا مقابلہ کسی نبی کی قوت قدسی نہیں کر سکتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں منقطع ہوئے کہ وہ حواری ہو بڑی محنت سے تیار کئے تھے جن کو رات دن ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملتا تھا وہ بھی پُرے طور پر غلط اور فسادِ ارشابت نہ ہوئے اور خود حضرت مسیح کو اُن کے ایمان اور اخلاص پر شک ہی رہا یہاں تک کہ وہ آخری وقت جو مصیبت اور مشکلات کا وقت تھا وہ حواری ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نے گرفتار کر دیا اور دوسرے نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ لعنت کی۔ اس سے بڑھ کر اور ناکامی کیا ہوگی۔

بخاری جلد ۱۰ صفحہ ۳۲۱، مؤرخہ ۱۰ فروری ۱۹۵۹ء؛ نیز ابودرداء جلد ۲، صفحہ ۳۲، مؤرخہ ۲۷ فروری ۱۹۵۹ء

حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی بھی راستہ ہی میں فوت ہو گئے اور وہ ارض مقدس کی کامیابی نہ دیکھ سکے اور ان کے بعد ان کا خلیفہ اور جانشین اس کا فاتح ہوا مگر آخرت صلے اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی قابلِ فخر کامیابی کا نمونہ ہے اور وہ کامیابی ایسی عظیم الشان ہے جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ جس بات کو چاہتے تھے جب تک اس کو پورا نہ کر لیا آپ رخصت نہیں ہوئے۔ آپ کی روحانیت کا تعلق سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے تھا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا چاہتے تھے چنانچہ کون اس سے ناواقف ہے کہ اس سرزمین میں جو توتوں سے بھری ہوئی تھی ہمیشہ کے لئے بُت پرستی دُور ہو کر ایک خدا کی پرستش قائم ہو گئی۔ آپ کی نبوت کے سارے ہی پہلو اس قدر روشن ہیں کہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔

آپ ایک خطرناک تاریکی کے وقت دنیا میں آئے۔ اور اس وقت گئے جب اس تاریکی سے دنیا کو روشن کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی قدسی قوت کے کمالات کا یہ بھی ایک اثر اور نمونہ ہے کہ وہ کمالات ہر زمانہ میں اور ہر وقت تازہ بہ تازہ نظر آتے ہیں۔ اور کبھی وہ قصہ یا کہانی کا رنگ اختیار نہیں کر سکتے۔

اگرچہ مجھے انسوس ہے کہ بد قسمتی سے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خواص اور اعجاز اب نہیں ہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں مگر یہ اُن کی بد قسمتی اور محدودی ہے۔ وہ خود چونکہ ان کمالات و برکات سے جو حقیقی اسلام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں محروم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثیریں اور برکات پہلے ہوا کرتی تھیں اب نہیں۔ ایسے یہودہ اعتقاد سے یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت جبکہ مسلمانوں میں یہ زہر پھیل گئی تھی اور خود مسلمانوں کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے والے پیدا ہو گئے تھے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں دکھاؤں کہ اسلام کے برکات اور خواص ہر زمانہ میں تازہ بہ تازہ نظر آتے ہیں۔

اور لاکھوں انسان گواہ ہیں کہ انہوں نے ابن برکات کو مشاہدہ کیا ہے اور صد ایسے
 ہیں جنہوں نے خود ان برکات اور فیوض سے حصہ پایا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نبوت کا ایسا تین اور روشن ثبوت ہے کہ اس معیار پر آج کسی نبی کا متبع وہ علامات اور
 آثار نہیں دکھا سکتا جو میں دکھا سکتا ہوں۔

جس طرح پر یہ قاعدہ ہے کہ دہی طیب ساذق اور دانا سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ
 مریض اچھے کرے اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے دہی افضل ہوگا جو روحانی انقلاب سب سے
 بڑھ کر کرنے والا ہو اور جس کی تاثیرات کا سلسلہ ابدی ہو۔

اب اس محک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور مسیح کی کامیابی کو دیکھو۔
 ایک موقعہ مسیح پر مشکلات کا آتا ہے وہ قوم اور جماعت جو اُس نے تیار کی تھی وہ اپنا کیا
 نمونہ دکھاتی ہے۔ انجیل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بارہ خاص شاگرد جو حواری کہلاتے تھے
 اس کو چھوڑ بیٹھے اور جو اُن میں بھی خاص تھے ایک تیس روپے کے لالچ سے اس کو گرفتار
 کرانے والا ٹھہرا۔ اور دوسرا جس کو بہشت کی کنجیاں دی گئی تھیں وہ سامنے لخت بھیجتا
 تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلتے ہیں مگر وہ اس قوم کو بکرا دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی زندگی میں بات بات پر اعتراض کرنے والے اور انکار کرنے والی قوم تھی یہاں
 تک کہ کہنیا اذہب انت و ربک فقاتلا انا لہمنا قلعہ دون۔ مگر اس کے بالمقابل
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دیکھو کہ انہوں نے بکریوں کی طرح اپنا خون بہا دیا اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ اس کے لئے ہر ایک تکلیف
 اور مصیبت اٹھانے کو ہر وقت تیار تھے۔ انہوں نے یہاں تک ترقی کی کہ رضی اللہ عنہم
 ورضوا عنہم کا سونٹ ٹکٹ ان کو دیا گیا۔

پس صحابہ کرامؓ کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ
 نہیں ہوئے اور وہ آپ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے بلکہ دریغ نہیں کیا

ان کی نسبت آیا ہے منہم من قضیٰ نجبہ ومنہم من ینتظرون یعنی بعض اپنا حق ادا کر چکے اور بعض منتظر ہیں کہ ہم بھی اس راہ میں مارے جاویں۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہاں یہ بھی سوچنا چاہیئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں۔ اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو وہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرنا چاہتا ہے پس وہی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر کرتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا۔ وہ ہرگز ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اگر کہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہ سے دشمنی۔

جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بُرا سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں وہ فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی نبوت کے روشن دلائل کو توڑتے ہیں جب ایک ٹانگ ٹوٹ جاوے تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سارے زمانہ رسالت میں دو چار آدمی بھی معاذ اللہ ایسے تیار نہیں کر سکے جو اعلیٰ درجہ کے باخدا انسان ہوں اور جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی روحانی تبدیلی کر لی ہو تو پھر آپ کی قوت قدسی کا کیا ثبوت رہ جاوے گا۔ پھر اگر دوسرے لوگوں کے اعتراضوں کو دیکھا جائے جو وہ ان پر کرتے ہیں تو پھر معاذ اللہ ایک بھی راست باز آپ کی تعلیم سے ثابت نہیں ہوتا۔

بیاضیہ (غواج) حضرت علیؑ کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کر لیا حالانکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا۔ اس اعتراض کا جواب شیعہ کیا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پر بیاضیہ کے اعتراض ایسے ہیں کہ ان کو سنکر بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔

ادھر شیعہ ہیں کہ وہ شیعیں کی ذات پاک پر شوخی کے ساتھ اعتراضات جمع کرتے ہیں

لیکن اگر یہ دونوں فریق خدا ترسی اور روحانیت سے کام لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ وہ دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کی طرح ہیں اور صحابہ کو ہم آپ کے اعضاء ہیں جب اعضا کاٹ دئے جاویں تو پھر باقی کیا رہ گیا۔ جسم ناقص نہ جاتا ہے اور خوبصورتی بھی باقی نہیں رہتی ان باتوں کو سن کر دین پر لڑنے پڑتا ہے اور مسلمانوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ وہ اپنی اس قسم کی کاہل دانیوں سے بھی دشمنوں کو اسلام پر متروک کرنے کا موقعہ دیتے ہیں اور ان کی زبانیں کھلتی ہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے اسلام کی بڑا کاٹ رہے ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی اندرونی کمزوریوں اور خرابیوں نے یہ ضرورت پیدا کی کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کی تائید اور نصرت کے لئے ایک سلسلہ قائم کر دیتا جو ان غلط فہمیوں کو دونوں سے دور کر دیتا۔ یہی غرض ہے میرے آنے کی۔ جو سعید الغفرات ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان کہلا کر صحابہ کی ذات پر حملہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر حملہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی عزت چلے کر ہیں غیر اتوں خصوصاً جیسا انہوں نے کے بالمقابل ہمارا یہی زبردست دعویٰ ہے کہ آپ کی پاک تعلیم اور صحبت نے ایسی اعلیٰ درجہ کی روحانیت پیدا کی اور بالمقابل مسیح کے بارہ حواری بھی درست نہ رہ سکے۔ لیکن جب یہ عقیدہ ہو کہ مجز ایک یا دو کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں کسی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر ہم کو منہ دکھانے کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ اس صورت میں ہم ان کے سامنے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف کی اس سے کیا عزت رہی۔ ایک طرف تو ہم یہ مانتے اور پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم خاتم الکتب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ اور نبوت ختم ہو چکی۔ دوسری طرف اس کی تاثیرات کو یہاں تک ظاہر کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے سوا کوئی درست نہ ہو سکا اور جب اس پر ان اعتراضوں کو جمع کیا جاوے جو مخالف کرتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک بھی درست نہیں ہوا بلکہ سارے مُرتد ہو گئے۔

اس عقیدہ کی شہادت کو خوب غور سے سوچو کہ اس کا اثر اسلام پر کیا پڑتا ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ دلیل مخالفت ہوئے اور قرآن شریف کے برخلاف اس طرح پر نہیں
کہہتے ہیں کہ اصل قرآن شریف نہیں رہا، جو اب موجود ہے وہ محض تبدیل ہو گیا ہے۔ اور
اصل قرآن ہندی کسی خانہ میں لے کر چھپا ہوا ہے اب تک نہیں نکلتا۔ دنیا گمراہ چور ہی ہے
اور اسلام پر حملہ چور ہے جس مخالفت ہنسی کرتے ہیں اور خطرناک قوانین کو رہے ہیں اور
مسلمانوں کے ہاتھ میں بقول اُن کے قرآن شریف بھی نہیں ہے اور ہندی ہے کہ وہ خانہ سے
ہی نہیں نکلتا۔ کوئی سمجھدار آدمی خدا تعالیٰ سے ڈر کر کہیں بتائے کہ کیا یہ بھی دین ہو سکتا
ہے اور اس سے کوئی آدمی روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ محض افسانے اور خیالی باتیں ہیں۔
حقیقت اور سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کی روحانی
قوت اور تاثیر کے ساتھ بھیجا تھا جس کا اثر ہر زمانہ میں پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان
اللہ علیہم اجمعین نے جو خدمت اسلام کی کی ہے اور جس طرح پر انہوں نے اپنے خون
سے اس باغ کی آبپاشی کی ہے اس کی نظیر دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملے گی اُن کی خدمات
اسلام کے لئے نہایت ہی قابلِ قدر اور اعلیٰ درجہ کی ہیں اور جب خدا تعالیٰ کے دین میں
سستی واقع ہونے لگتی ہے اور کئی فہم یا حُرُورِ زمانہ کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو کر یہ پاک
دین بگڑنے لگتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مامور کر کے بھیجتا ہے
جو اُس کے گمراہی کو لٹاتا ہے اور روح القدس کی تائید اُس کے ساتھ ہوتی ہے
وہ ان غلط فہمیوں اور غرابول کو دُور کرتا ہے جو علمی طور پر دین میں پیدا ہو جاتی ہیں اور
اپنے عملی نمونہ اور قدسی قوت کے ساتھ ایک نیا ایمان دنیا کو خدا تعالیٰ کی سستی پر چشتا ہے
لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور شکارِ اُلسد کی پروا نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پروا ہو جاتا ہے اور اُس شخص اور ایسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے

چنانچہ چغتائی سلطنت نے جب دین سے غافل ہو کر بھاپٹم کی سہی سیرت اختیار کر لی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا ؟ وہ سلطنت جو صدیوں سے چلی آتی تھی اس کا کچھ بھی باقی نہ رہا اور ایک شاعر پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔

پس انسان کو ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیئے کھلی اور چھپی ہوئی بدکاریاں آخر انسان پر وہ گہری لے آتی ہیں جس کا اُسے آسائش کے یام میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف ہر وقت دل پر رہے اور اس کی عظمت و جبروت سے ڈرنا رہے اور اعمال صالحہ کی کوشش کرتا رہے اور پھر دعا کے ساتھ اس کی توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔

اس قدر تقریر اعلیٰ حضرت نے فرمائی تھی کہ مشیر اعلیٰ صاحب نے بڑے تکلف سے ذیل کا سوال آپ سے پوچھا۔

سوال۔ آپ کی طرف سے نبی یا رسول ہونے کے کلمات شائع ہوئے ہیں اور یہ بھی کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں اور اُد بھی تھیر کے کلمات بعض اوقات ہوتے ہیں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اقدس۔ ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ان باتوں کا خوف و شہم نہیں تھا کہ کوئی میری تعریف کرے اور میں گوشہ نشینی کو ہمیشہ پسند کرتا رہا۔ لیکن میں کیا کروں۔ جب خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا۔ یہ کلمات میری طرف سے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب مجھے ان کلمات سے مخاطب کرتا ہے اور میں بالموافق اس کا کلام سنتا ہوں پھر میں کہاں جاؤں ؟ لوگوں کے اعتراضوں اور سختہ چینیوں کی پروا کروں یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاؤں ؟ میں دُنیا اور اس کے اعتراضوں کی کوئی تحقیقت اور اثر نہیں سمجھتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کو چھوڑنا اور اس کے کلام سے سرگردانی کرنا اس کو بہت ہی بُرا سمجھتا ہوں اور میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاسکتا۔ اگر ساری دنیا میری مخالف ہو جائے اور ایک متنفذ بھی میرے ساتھ نہ ہو بلکہ کل کائنات میری دشمن ہو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ

کے اس کلام سے انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا اور اس کی ساری شان و شوکت اس جلیل کلام اور خطاب کے سامنے ہیج اور موار ہیں۔ میں ان کی کبھی پروا نہیں کرتا۔ پس کوئی اعتراض کرے یا کچھ کہے میں خدا تعالیٰ کے کلام کو اور خدا کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔

اور یہ بالکل غلط ہے کہ میں انبیاء و رسل یا صلحاء امت کی تحقیر کرتا ہوں۔ جیسے میں ابرار و اخیار کا درجہ سمجھ سکتا ہوں اور ان کے مقام و قرب کا جتنا علم مجھے ہے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب ایک ہی گروہ سے ہیں اور الجنس مع الجنس کے موافق دوسرے اس درجہ کے سمجھنے سے عاری ہیں۔

حضرت عیسیٰ اور امام حسینؑ کے اصل مقام اور درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے کیونکہ جو ہری ہی جو ہر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ امام حسین کو سجدہ کریں مگر وہ ان کے رتبہ اور مقام سے محض ناواقف ہیں اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بنا دیں مگر وہ ان کے اصل اتباع اور حقیقی مقام سے بیخبر ہیں اور ہم ہر گز تحقیر نہیں کرتے۔

مشیر اعلیٰ۔ عیسائی خواہ خدا بنا دیں لیکن مسلمان تو نبی سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں ایک نبی کی تحقیر ہوتی ہے۔

حضرت اقدس۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی یقین کرتے ہیں اور سچے نبی کی تحقیر کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت امام حسینؑ کی بھی ملامت کرتے ہیں لیکن جب عیسائیوں سے مباہلہ کیا جاوے وہ راضی نہیں ہوتے جب تک حضرت عیسیٰ کو الہ یا ابن الہ نہ کہا جاوے۔ اس لئے جو کچھ ان کی کتاب پیش کرتی ہے۔ وہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ ایک کفر عظیم کو شکست ہو۔

مشیر اعلیٰ۔ ان کے مقابلہ میں اگر ان کی توحید کی جاوے۔ یہ تو اچھی بات ہے مگر ایک اصول صحیح کو تو ان

کی خاطر نہ چھوڑنا چاہیئے۔

حضرت اقدس۔ اصول صحیح وہ ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ قائم کرے۔ ہم ان اصولوں پر چلتے ہیں جن پر ہم کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت ان باتوں کو استہزاء کی نظر سے دیکھتا ہے اور یقین نہیں لاتا تو مرنے کے بعد اس کی حقیقت کھل جائیگی اور خود دیکھ لیگا کہ حق پر کون ہے۔

میرے اس دعویٰ پر کہ میں امام حسینؑ سے افضل ہوں شور مچایا جاتا ہے لیکن اگر پوچھا جاوے کہ آنے والا مسیح حسینؑ سے افضل ہے یا نہیں، تو اس کا کیا جواب؟ مشیر اعلیٰ۔ پھر آپ کے نزدیک کیا ہے؟

حضرت اقدس۔ خدا تعالیٰ نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ میں افضل ہوں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اسی طرح آنے والا محمدی مسیح موسیٰ مسیح سے افضل ہے۔ اس وقت آپ انکار کریں تو کریں لیکن مرنے کے بعد تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون افضل اور حق پر ہے۔

میں اگر اپنی طرف سے شیخی جتلاتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں لیکن اگر کوئی میرے صدق کے نشانات دیکھ کر بھی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کا معاملہ خدا تعالیٰ سے ہے۔ وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔

آپ جو کچھ کہتے ہیں بطور مقلد کے کہتے ہیں۔ ذاتی بصیرت آپ کو نہیں ہے لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں بطور محقق کے کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے بصیرت پا کر کہتا ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کے مکالمات سُنتا ہوں۔ ہر روز اس کے مخاطبات ہوتے ہیں۔ پھر میں ایک نابینا مقلد کی پیروی کس طرح کروں۔ ہاں اگر کوئی امام حسینؑ کو مجھ سے افضل یقین کرتا ہے اور اس کا کوئی الگ خدا ہے تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ

میرے مقابل اس انفضلیت کے کون سے نشان اپنی ذات سے دکھا سکتا ہے۔ اگر کوئی نشان نہیں دکھا سکتا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تو پھر میرے لئے جو تحقیق کی راہ کھلی ہے اس کا انکار نامناسب ہے۔

یہ زری کہنے ہی کی باتیں نہیں ہیں۔ میری زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے جبکہ میں براہ راست خدا تعالیٰ سے سُنتا ہوں۔ خواہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے یا جگڑے جگڑے کر دیا جائے میں اس کی بالکل پروا نہیں کرتا۔ میں کبھی اس امر حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ان نشانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے جن نشانوں کے ساتھ آدم۔ نوح۔ موسیٰ۔ ابراہیم علیہم السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تھا۔ میں اب اس دامن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس دروازہ کو چھوڑ کر ادکسی جگہ میں کیونکر جا سکتا ہوں۔

براہین احمدیہ میں برس پہلے کی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے وہ شیعوں کے پاس بھی ہے گورنمنٹ کے پاس بھی کافی ہے اس کو کھول کر پڑھو کہ کس قدر نشان اس میں دیئے گئے تھے اور وہ اس وقت دیئے گئے تھے کہ جب کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہ آ سکتی تھیں کہ ایسا ہو جائے گا مثلاً اُس میں لکھا ہے کہ آج تو اکیلا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فوج در فوج لوگ تیرے ساتھ ہوں گے۔ دنیا دار مقابلہ کریں گے مگر وہ اس مقابلہ میں ناکام رہیں گے اور میں تجھے کامیاب کروں گا۔ اب کوئی مخالف اس کا جواب دے کہ کیا اس طرح نہیں ہوا۔

جب براہین احمدیہ شائع ہوئی تو سارے ملک میں کوئی آدمی نہیں تھا جو مجھے جانتا ہو۔ قادیان سے باہر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اب دیکھ لو کہ کس قدر رجوع دنیا کا ہو رہا ہے اور اس ملک سے نکل کر امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ تک اس سلسلہ کی شہرت ہو گئی ہے کیا لوگوں کو اس سلسلہ میں داخل ہونے سے روکنے کے واسطے کوششیں نہیں کی گئی ہیں۔ کفر کے فتوے دیئے گئے۔ قتل کے مقدمے بندئے گئے۔ جس طرح پر جس کسی کا

بس چلا اس نے لوگوں کو باز رکھنا چاہا۔ لیکن جس قدر مخالفت کی گئی اسی قدر زور کے
 کے ساتھ اس سلسلہ کی اشاعت ہوئی اور اُفلاقی میں اس کا نام پہنچ گیا۔ اسی کے موافق
 جو خدا تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا۔ اب ہمیں کوئی جواب دے کہ کیا یہ انسانی کلام ہو سکتا
 ہے کہ جو بیس برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرے اور پھر وہ حرفاً حرفاً پوری ہو جاوے اور وہ
 پیشگوئی ایسی حالت میں کی جاوے کہ اس وقت کوئی آدمی جاننے والا بھی موجود نہ ہو۔
 اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر ایسا دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ اس کی نظیر پیش کرے
 پھر اسی پر ایمن میں درج ہے۔ یا قون من کل فم عصیق و یا تیک من کل
 فم عصیق۔ اگر اس نشان کو دیکھا جاوے تو اپنی جگہ یہ کوئی دس لاکھ نشان ہوگا۔ ہر
 آدمی نیا آنے والا جہان اس نشان کو پورا کرتا ہے اور مختلف دیار و اصناف سے خطوط آ
 رہے ہیں۔ مخالفت آ رہے ہیں جس کے واسطے ٹاکا نہ اور محکمہ دہلی کی کتابیں بھی گواہ ہیں۔
 پھر کیا یہ معمولی نظر سے دیکھی جانے والی باتیں ہیں۔ ایسے ایسے صدیاں نہیں ہزاروں نشان
 ہیں۔ اب نشانوں کے ہوتے ہوئے میں خدا تعالیٰ کا انکار کروں اور اس کی
 باتوں کو چھوڑ دوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا خواہ میری جان بھی چلی جاوے۔
 پھر ان نشانات کو الگ رکھو میں تو اپنے اہل و عیال پر ایسا یقین لکھتا ہوں اور
 اس کا دعوہ ہے کہ اگر کوئی چالیس دن میرے پاس رہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نشان
 دیکھ لیگا۔ ہماری جماعت اس بات کی گواہ ہے اور ان میں شاید ایک بھی ایسا آدمی نہ
 ملے جس نے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو پھر آپ ہی بتائیں کہ خدا کی راہ کو چھوڑ کر میں
 کس کی بات سن سکوں۔ اس کے مقابل میں جلتی ہوئی آگ میں کوہ پڑنا میرے
 لئے آسان ہے مگر اس کو چھوڑنا مشکل۔

دیکھو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی رُو میں ان برکات کو محسوس کرتی ہیں جو
 اس سلسلہ میں داخل ہونے سے اُن کو ملی ہیں مگر وہ لوگ جو امام حسینؑ کی پُجھا کرتے ہیں۔

اور اُن کے چال چلن کو اختیار نہیں کرتے اور اُن کا اتباع نہیں کرتے وہ یاد رکھیں کہ قیامت کو امام حسینؑ سے الگ بٹھائے جائیں گے۔ اور اُن سے کوئی تعلق نہ ہوگا نواب صاحب (شیعہ ہیں) ہم تو حضرت امام حسینؑ کو سجدہ نہیں کرتے البتہ نواسہ رسول سمجھ کر ملتے ہیں۔

حضرت اقدس حضرت امام حسینؑ کے نواسہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) یا شہید ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے اور اسی حد تک ان کو ماننا کسی خرابی کا باعث نہیں ہوا۔ بلکہ ان کی شان میں بہت بڑا غلو کیا گیا ہے۔ میرے ایک اُستاد بھی شیعہ تھے جو آپ کے اہل بھی جایا کرتے تھے۔ مجھے بہت سامو قہ ملا ہے کہ میں اس غلو کا اندازہ کروں جو وہ امام حسینؑ کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ اتنا ہی ہرگز نہیں مانتے کہ وہ حضرت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نواسے تھے یا شہید ہوئے بلکہ وہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب تک وہ طریق اختیار نہ کیا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس پر حضرت علیؑ اور حضرت امام حسینؑ نے قدم مارا تھا۔ کچھ بھی نہیں لی سکتا یہ تحریر بنانا اور فوج غوانی کرنا کوئی نجات کا ذریعہ اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا خواہ کوئی ساری عمر عکریں مارتا رہے۔ سچی پیروی الگ چیز ہے اور محض مبالغہ ایک الگ امر ہے۔ جب تک انسان انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کے رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا اُن کے ساتھ محبت اور ارادت کا دعویٰ محض ایک خیالی امر ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

از عمل ثابت کن آں نورے کہ ذرا بیان تست

دل چو دادی یوسف را راہ کنعاں را گزیر

انبیاء علیہم السلام کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ اُن کے نمونہ کو اختیار

کریں اور اسی رنگ میں رنگین ہو کر ان کے ساتھ سچی محبت کا اقتضایہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور اگر یہ بات نہیں تو سارے دعوے ہیچ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ایسی ہی مثال ہے جیسے گورنمنٹ مختلف قسم کی صنعتیں وغیرہ یہاں بھیجتی ہے اور لوگوں کو دکھاتی ہے۔ اس سے اس کی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ لوگ ان صنعتوں کو لے کر ان کی پوچھا کریں بلکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ان نمونوں کو دیکھ کر ان کی تقلید کریں اور ایسے نمونے خود تیار کریں۔ جو تیار کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جو توجہ نہیں کرتے ان کو کوئی فائدہ ان نمونوں سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی جو لوگ سچی اطاعت کرتے ہیں۔ اور ان کے قول و فعل کو اپنے لئے ایک نمونہ قرار دے کر اسی کے موافق اپنا چال چلن اور عمل درآمد کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان پر بھی اسی رنگ کے برکات اور فیوض کا دوازہ کھولا جاتا ہے جس قسم کے برکات انبیاء علیہم السلام کو دیئے جاتے ہیں اور جو ان کی اتباع نہیں کرتے وہ غلام اور رہتے ہیں یہ نمونہ جب سے انبیاء علیہم السلام آتے رہے ہیں برابر چلا آیا ہے۔ اور ہر زمانہ میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی صداقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مجھ اس آدمی کے جس کو خدا پر بھی ایمان اور یقین نہ ہو۔

آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خدا تعالیٰ کے ماموروں اور استبانتوں کی سچی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طبقہ اور قسم کے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو دنیا کی خواہشوں پر گرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بکلی دُور اور بھجور ہوتے ہیں۔ ان کی ساری اغراض و مقاصد کا منتہی اور انجام دنیا پر ختم ہو جاتا ہے وہ کبھی خیال بھی نہیں کرتے کہ ان کو اس

کافی دنیا سے ایک دلی قطع تعلق کرنا ہوگا اور نہ کر یہ سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے معاملہ ہوگا۔ وہ دنیا اور اس کے دھندلوں میں کچھ ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ کچھ اندر سوچتے ہی نہیں۔ یہ بہت ہی بد قسمت گروہ ہوتا ہے اور اکثر حصہ اسی میں مبتلا ہے۔

غرض بعثت انبیاء و رسل

یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء و رسل اور آئمہ کے آنے سے کیا غرض ہوتی ہے وہ دنیا میں اس لئے نہیں آتے کہ ان کو اپنی بوجہ کارنی ہوتی ہے۔ وہ تو ایک خدا کی عبادت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مطلب کے لئے آتے ہیں اور اس واسطے کہ لوگ ان کے کامل نمونہ پر عمل کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں اور ایسی اتباع کریں کہ گویا وہی ہو جائیں مگر مخصوص ہے کہ بعض لوگ ان کے آنے کے اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے وہ آئمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت کرتے ہیں۔ کبھی نہیں۔ وہ اس کو کوئی خوشی کا باعث قرار نہیں دیتے۔ ان کی اصل خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں اور جو تسلیم وہ پیش کرتے ہیں کہ سچے خدا کی عبادت کرو اور توحید پر قائم ہو جاؤ، اس پر قائم ہوں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یعنی اے رسول۔ ان کو کہدو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس اتباع کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا طریق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جاوے۔ پس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اور ایسا ہی اور جو خدا تعالیٰ کے راستباز اور صادق بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نمونہ ہو کر آتے ہیں جو شخص اس نمونہ

کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن ان کو سجدہ کرنے اور حاجت روا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے بلکہ وہ دیکھ لیگا کہ مرنے کے بعد وہ امام اس سے بیزار ہو گا۔ ایسا ہی جو لوگ حضرت علی یا حضرت امام حسین کے مدح کو بہت بڑھاتے ہیں گویا ان کی پرستش کرتے ہیں وہ امام حسین کے متبعین میں نہیں ہیں اور اس سے امام حسین خوش نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ بی پروی کے لئے نمونہ ہو کر آتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ بدوں بی پروی کچھ بھی نہیں۔ میں ایک دم میں کیا سناؤں جو خیالات سا لہا سال کے دلی میں میٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دفعۃً دُور نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو وہ قادر ہے کہ فی الفور تبدیلی کر دے۔ خدا تعالیٰ کی توفیق سے پڑائے غلط خیالات کو چھوڑنا بہت ہی سہل ہو جاتا ہے۔

میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس کی تائید میرے ساتھ ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے مامور نہ ہوا ہوتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ اور میری ہلاکت ہی میرے کذب کی دلیل ٹھہر جاتی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میری تقوٰویٰ مخالفت نہیں ہوئی۔ ہر طرف سے ہر مذہب والے نے میری مخالفت میں حصہ لیا اور بہت بڑا حصہ لیا۔ ہر قسم کی مشکلات اور روکیں میری راہ میں ڈالی جاتی ہیں اور ڈالی گئی ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے ان مشکلات سے صاف نکالا ہے اور ان روکوں کو دُور کر کے وہ ایک جہان کو میری طرف لا رہا ہے۔ اسی وعدہ کے موافق جو براہین احمدیہ میں کیا گیا تھا۔ اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی میں کامیاب ہو گیا تو میری سچائی میں کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مشکلات اور روکیں صرف میری ہی راہ میں نہیں ڈالی گئیں

بلکہ شروع سے سنت الہی اسی طرح پر ہے کہ جب کوئی راستباز اور خدا تعالیٰ کا مامور و مژمل دنیا میں آتا ہے تو اُس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس کی ہنسی کی جاتی ہے اُسے قسم قسم کے دکھ دیئے جاتے ہیں مگر آخر وہ غالب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام رکوں کو خود اٹھا دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کے مشکلات پیش آئے ابن جریر نے ایک نہایت ہی دردناک واقعہ لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو جہل اور چند اور لوگ بھڑکے اور مخالفت کے واسطے اُٹھے انہوں نے یہ تجویز کی کہ ابوطالب کے پاس جا کر شکایت کریں چنانچہ ابوطالب کے پاس یہ لوگ گئے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں اور مجبودوں کو بُرا کہتا ہے اس کو روکنا چاہئے چونکہ ایک بڑی جماعت یہ شکایت لے کر گئی تھی اس لئے ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تاکہ ان کے سامنے آپ سے دریافت کریں جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک چھوٹا دالان تھا اور ابوطالب کے پاس صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ باقی تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ چچا کے پاس بیٹھ جائیں مگر ابو جہل نے یہ دیکھ کر کہ آپ یہاں آکر بیٹھیں گے شرارت کی اور اپنی جگہ سے کود کر وہاں جا بیٹھا تاکہ جگہ نہ رہے اور سب سے پہلے کی ایسی شرارت کی کہ آپ کے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہ رکھی۔ آخر آپ دروازہ ہی میں بیٹھ گئے۔

اس دردناک واقعہ سے اُن کی کیسی شرارت اور کم ظرفی ثابت ہوتی ہے غرض جب آپ بیٹھ گئے تو ابوطالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو کس واسطے بلایا ہے۔ یہ تمہارے رئیس کہتے ہیں کہ تو اُن کے مجبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے چچا میں تو ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تم یہ ایک بات مان لو تو عرب اور عجم سب تمہارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کونسی ایک بات ہے؟ تب آپ نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو سب کے کپڑوں میں اگ لگ گئی اور بھڑک اٹھے اور مکان سے نکل گئے اور پھر آپ کی راہ میں بڑی رکبیں اور مشکلات ڈالی گئیں۔

تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے راستبازوں اور ماموروں کے مقابلہ میں ہر قسم کی کوششیں ان کو کمزور کرنے کے لئے کی جاتی ہیں لیکن خدا اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ساری کوششیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بعض شریف الطبع اور سعید لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں۔ ان یک کا ذبا فلعلمہ کذبہ وان یک صادقاً یصحبکم بعض الذی یحکمکم۔

صادق کا صدق خود اس کے لئے زبردست ثبوت اور دلیل ہوتا ہے۔ اور کاذب کا کذب ہی اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پس ان لوگوں کو میری مخالفت سے پہلے کم از کم اتنا ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں یہ ایک راہ راستباز کی شناخت کی رکھی ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر اُن کے حلق سے نیچے نہیں اُترتا۔

اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے وجاعل الذین اتبعون فوق الذین کفروا الیٰ یوم القیمۃ کہ میں تیری جماعت اور تیرے گروہ کو منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا اور اُن میں ترقی اور عروج دوں گا۔

میں اس بات کا کیونکر انکار کر سکتا ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ملوک، ملک دار، تاجدار اور ہر قسم کے معزز لوگ سہی ہوں گے۔ لوگوں کے نزدیک یہ انہونی بات ہے مگر میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہی ہوگا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بلکہ مجھے وہ یاد شاہ دکھائے بھی گئے ہیں جو گھوڑوں پر سوار تھے۔

یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اس سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اب اس وقت کوئی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا جب آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین و دنیا ان میں ہی آجائیں گے اس وقت کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ اتنے آدمی صرف آپ کے ساتھ تھے جو ایک چھوٹے مجرم میں آجاتے تھے اور لوگ ایسی باتوں کو سنکر اور گھر جا کر استہزاء کرتے تھے کہ گھر سے نکلنے کا موقعہ نہیں ملتا اور یہ دعوے ہیں۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ جو سہرا لیا تھا وہ سچ تھا۔

ماہر اپنی ابتدائی حالت میں ہلال کی طرح ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جو تیز نظر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اسی طرح پر سید الفطرت مومن مامور کو اس کی ابتدائی حالت میں جبکہ وہ ابھی مخفی رہتا ہے شناخت کر لیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مانتے والوں کا نام سابقین رکھا ہے لیکن جب بہت سے مسلمان فوج و فوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرف ناس رکھا گیا جیسے فرمایا اذاجلہ نصر اللہ والفتح ورايت الناس يبدخلون في دين الله افواجا تحقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی جیسے جب دن چڑھا ہوا ہو تو پھر بجڑ شہر کے کون انکار کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے مگر دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اس حق سے محروم رہتے ہیں۔ پس ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں چاہیے کہ وہ ان ظلموں سے بچاتا رہے اور قبول حق کے لئے کوئی روک اس کے واسطے نہ ہو۔

نواب صاحب۔ آپ میرے لئے ایمان کی دعا کریں۔ دنیا سے تو آخر ایک دن مر ہی جاتا ہے۔ حضرت اقدس۔ اچھا میں تو دعا کروں گا مگر آپ کو بھی ان آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے جو دعا کے واسطے ضروری ہیں۔ میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا جب آپ توجہ نہ کریں۔ بیمار کو چاہیے کہ طیب کی باتوں اور پرہیز پر بھی تو عمل کرے۔

پس دُعا کرانے کے واسطے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنی اصلاح بھی کرے۔

مشیر اعلیٰ۔ کیا جناب کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی حرکتیں ہوں گی۔

حضرت اقدس۔ ان عمر کے متعلق مجھے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ وہ انہی کے قریب ہوں گی۔ اور حال میں ایک رؤیا کے ذریعہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ۱۵ سال اور بڑھانے کے واسطے دعا کی ہے۔

اس پر حضرت اقدس نے رؤیا سُنا یا جو الحکم میں دسج ہو چکا ہے۔ (ایڈیٹر)

مشیر اعلیٰ۔ جناب کی عمر کیا ہو گی؟

حضرت اقدس۔ ۶۵ یا ۶۶ سال۔

جب ایک عقیقہ پڑانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں سُن سکتا بلکہ غلاٹے سُنے پر وہ خونِ ننگ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ پُرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ اس لئے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔

مشیر اعلیٰ۔ اصل میں یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، بے بھی عظیم الشان۔

حضرت اقدس۔ یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ تو خلافتِ الہی ہے۔ جو میری مخالفت کرتا ہے وہ میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے۔ کہ اس فسق و فجور کی آگ سے ایک جماعت کو بچائے اور مخلص اور متقی گروہ میں شامل کرے۔

یہ انقلاب عظیم الشان جو مسلمانوں کی اس حالت میں ہونے والا ہے اگر یہ انقلاب ہوا تو سمجھ لو کہ یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ جمودِ شہرِ بکا

کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مسیح موعود جو نام رکھا ہے اور کلمہ الصلیب اس کا کام مقرر فرمایا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ عیسائیت کا زمانہ ہوگا اور عیسائیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا۔ چنانچہ اب دیکھ لو کہ تیس لاکھ کے قریب آدمی مرتد ہو چکے ہیں۔ اور پھر ان مرتدین میں شیخ، سید، مغل، پٹھان ہر قوم ہر طبقہ کے لوگ ہیں۔ عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ کوئی شہر نہیں جہاں ان کی چھاؤنی نہ ہو اور انہوں نے اپنا سکھ نہ چھوڑا ہو۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایک بنادٹی اور مصنوعی خدا بنایا جاوے اور اس کی پرستش ہو۔ پھر یہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور افضل الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں آپ کی شان پاک میں ہر قسم کی گستاخیاں اور ہرزہ گوئیاں روا رکھی گئیں جن کو سنکر بدن پر لڑنے پڑ جاتا ہے اور کوئی نیک انسان اُن کو سُن ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ کی غیرت کب روا رکھ سکتی ہے کہ یہ گالیاں اسی طرح پردی جائیں اور اسلام کی دستگیری اور نصرت نہ ہو حالانکہ اس نے آپ وعدہ فرمایا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَہٗ لِحَافِظُوْنَ۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ زمانہ کی یہ حالت ہو اور اللہ تعالیٰ باوجود اس وعدہ کے پھر خاموش رہے۔

بے پاک اور شوح عیسائی قرآن شریف کی یہاں تک بے ادبی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ استغنیہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم کے افتراء باندھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور وہ لوگ اُن میں زیادہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پائی اور پھر مرتد ہو کر اسلام کی پاک تعلیم پر ٹھٹھا کرنا اپنا شیعہ بنا لیا ہے۔ یہ حالت بیرونی طور پر اسلام کی بدوری

ہے اور ہر طرف سے اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے تو کیا یہ وقت خدا تعالیٰ کی غیرت کو جو وہ اپنے پاک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے رکھتا ہے جوش میں لانے والا نہ تھا۔ اس کی غیرت نے جوش ماما اور مجھے مامور کیا۔ اس وعدہ کے موافق جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون میں کیا تھا۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس قدر تقریر فرمائی تھی کہ عصر کی اذان ہو گئی اور نواب صاحب اور مشیر اعلیٰ صاحب خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اذان میں باتیں کرنا منع نہیں ہیں آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں کیونکہ بعض باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور وہ کسی دہرے ان کو نہیں پوچھتا اور پھر رفتہ رفتہ وہ بُرا نتیجہ پیدا کرتی ہیں جو شکوک پیدا ہوں ان کو فوراً باہر نکالنا چاہیئے۔ یہ بُری غذا کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر نکالی نہ جائیں تو سوسہ مضمی ہو جاتی ہے۔

جب یہ حضرت فرما چکے تو سلسلہ کام حسب ذیل طاق پر شروع ہوا۔
مشیر اعلیٰ۔ میرے نزدیک اہم امور یہی تھے جو ان الفاظ کے متعلق میں نے پوچھے ہیں۔
نواب صاحب۔ حضرت کے اشتہار میں بھی یہی ہے اور نفاذی بھی وہی ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت اقدس۔ دراصل انسان کو بعض اوقات بڑے ہی مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو تو وہ ان مشکلات میں پڑ کر ہدایت اور حقیقت کی راہ سے دُور جا پڑتا ہے۔ یہودیوں کو بھی اسی قسم کے مشکلات پیش آئے۔ انہوں نے تو رات میں بھی یہی پڑھا تھا کہ خاتم الانبیاء ان ہی میں ہوگا۔ وہ ان ظاہر الفاظ پر جمع ہوئے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کو آپ کے قبول کرنے میں بھی دقت اور مشکل پیش آئی کہ خاتم الانبیاء تو ہم میں ہی سے ہوگا مگر ان کو یہی حجاب

الحکم جلد ۸ نمبر ۱۱ صفحہ ۳۰۲ مؤرخہ ۱۳۸۵ھ والبد جلد ۳ نمبر ۱۶، ۱۷

صفحہ ۶۲۳ مؤرخہ ۱۳۸۴ھ پیل ویک مئی ۱۹۰۵ء

ملا کہ تم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے۔ آنے والا خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے ہونے والا تھا اور وہ بھی تمہارے بھائی میں۔ تم اس سوال پر مت جھگڑو بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ نبوت کے ثبوت دیکھو اس میں ہیں یا نہیں جبکہ انبیاء علیہم السلام کے خواص اور نشانات اس کے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں ماننے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیئے۔

اسی طرح پر انہوں نے ملاکی نبی کی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے اُترے گا لیکن جب حضرت مسیح نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو اس وقت یہود اسی ابتلا میں پھنسے۔ انہوں نے مسیح سے یہی سوال پیش کیا کہ ایلیا کا آسمان سے آنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ مسیح اُچھ ہی ایلیا آئے گا اور ایک طرح پر وہ یہ معنی سمجھنے میں حق پر تھے کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ اور نظیر ان میں موجود نہ تھی۔ لیکن حضرت مسیح نے یہی کہا کہ آنے والا ایلیا یوحنا بن زکریا کے رنگ میں آگیا ہے۔ وہ اس بات کو بھلا کب مان سکتے تھے۔ ایک یہودی نے اس مضمون پر ایک کتاب لکھی ہے اور لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ ان واقعات کے ہوتے ہوئے ہم مسیح پر کس طرح ایمان لائیں بلکہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر آگے رکھ دیں گے۔

غرض ظاہر الفاظ پر آنے والے بعض اوقات سخت دھوکا کھا جاتے ہیں پیشگوئیوں میں استعارات اور مجازات سے ضرور کام لیا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو ظاہر الفاظ پر ہی حمل کر بیٹھتا ہے اسے عموماً ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ ہے وہ ان معیاروں کی رُو سے سچا ٹھہرتا ہے یا نہیں جو استبازوں کیسٹ

مقرر ہیں۔ پس اگر وہ ان معیاروں کی رو سے صادق ثابت ہو تو سعادت مند اور متقی کا یہ فرض ہے کہ اس پر ایمان لاوے سو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی شناخت کے لئے تین بڑے معیار ہوتے ہیں:-

اول یہ کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بھی اس کی مؤید ہیں یا نہیں۔

دوم اس کی تائید میں سماوی نشانات صادر ہوتے ہیں یا نہیں۔

سوم نصوص عقلیہ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں یا آیا وقت اور زمانہ کسی ایسے مدعی کی ضرورت بھی بتاتا ہے یا نہیں۔

ان تینوں معیاروں کو بلا کہ جب کسی مامور اور راستباز کی نسبت غور کیا جائے گا۔ تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں اب میرے دعویٰ کو پرکھ کر دیکھ لو کہ آیا یہ ان تین معیاروں کی رو سے سچا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ وقت کسی مدعی کی ضرورت کا داعی ہے یا نہیں؟ پس ضرورت تو ایسی صاف ہے کہ اس پر زیادہ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اسلام پر اس صدی میں وہ وہ حملے کئے گئے ہیں جن کے سنے اور بیان کرنے سے ایک مسلمان کے دل پر لرزہ پڑتا ہے۔

سب سے بڑا فتنہ اس زمانہ میں نصاریٰ کا فتنہ ہے جنہوں نے اسلام کے استیصال کے واسطے کوئی دقیقہ فرو گذاشت ہی نہیں کیا اُن کی کتابوں اور رسالوں اور اخباروں اور اشتہاروں کو جو اسلام کے خلاف ہیں اگر جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے اور پھر تیس لاکھ کے قریب مُرتد ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آریوں، برہمنوں اور دوسرے آزاد خیال لوگوں کو ملا لیا جائے تو پھر دشمنان اسلام کے حملوں کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کہ اسلام کو پاؤں کے

نیچے کچلا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت نہ تھی کہ خدا تعالیٰ اپنے سچے دین کی حمایت کرتا اور اپنے وعدہ کے موافق اس کی حفاظت فرماتا اور اگر عام حالت کو دیکھا جائے تو وہ ایسی خراب ہے کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ فسق و فجور کا وہ حال ہے کہ علانیہ بازاری عورتیں بدکاری کرتی ہیں۔ معاملات کی حالت بگلی ہوئی ہے۔ تقویٰ اور طہارت اٹھ گیا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے حامی اور محافظ شیخ متین کہلاتے تھے۔ اُن کی خانہ جنگی اور اپنی عملی حالت کی کمزوری نے اور بھی ستم برپا کر رکھا ہے عوام جب ان کی حالت بد دیکھتے ہیں تو وہ حد و اندک کے ٹوٹنے میں اور بھی دلیری سے کام لیتے ہیں۔ غرض اندرونی اور بیرونی حالت بہت ہی خطرناک ہو رہی ہے۔

پھر دیکھنا ہے کہ آیا قرآن شریف اور احادیث صحیحہ میں کسی آیت یا حدیث کا وعدہ دیا گیا ہے سو قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ دو سلسلوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام پر آکر ختم ہوا اور دوسرا سلسلہ جو اسی سلسلہ کے مقابل پر واقع ہوا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے چنانچہ تورات میں بھی آپ کو مثیل مولے کہا گیا اور قرآن شریف میں بھی آپ کو مثیل موسیٰ ٹھہرایا گیا جیسے فرمایا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

پھر جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آکر ختم ہو گیا۔ اسی سلسلہ کی مماثلت کے لئے ضروری تھا کہ اسی وقت اور اسی زمانہ پر جب حضرت مسیحؑ حضرت موسیٰؑ کے بعد آئے تھے مسیح محمدی بھی آتا۔ اور یہ بالکل ظاہر اور صاف بات ہے کہ مسیح موسوی چودھویں صدی میں آیا تھا۔ اس لئے ضروری تھا کہ مسیح محمدی بھی چودھویں صدی میں آتا۔ اگر کوئی بعد نشان اور شہادت

نہ بھی ہوتی تب بھی اس سلسلہ کی تکمیل چاہتی تھی کہ اس وقت مسیح مہدی آدے
 گریہاں تو صدمہ اور نشان اودد لائل ہیں۔ پھر آنے والے کو اسی امت میں سے
 ٹھہرایا گیا ہے جیسے وعدہ اللہ الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات
 لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم میں فرمایا
 گیا ہے اور اسی طرح پر احادیث میں بھی آنے والا اسی امت سے ٹھہرایا گیا
 ہے جبکہ فرمایا ہے واملکم منکم۔ اب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بوضاحت
 شہادت دیتے ہیں کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا اور ضرورت
 بجائے خود داعی ہے کیونکہ اسلام پر سخت حملے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جاتی
 ہے کہ جہان تک ان مخالفوں کا بس چلے اسلام کو نابود کر دیں۔

پھر دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اس کے آنے کا وقت کونسا ہے۔
 سلسلہ موسوی کے ساتھ مماثلت تامہ کا تقاضا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ آنے
 والا مسیح موعود جو اسی امت میں سے ہوگا۔ چودھویں صدی میں آنا چاہیئے۔ اس
 لئے علاوہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آنے کا وہ وقت ہے جبکہ صلیب
 پرستی کا غلبہ ہوگا کیونکہ کسر صلیب اس کا کام ٹھہرایا گیا ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک
 انقلاب عظیم کی خبر قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا۔ وہ
 انقلاب کیا ہے؟ سواری بھی بدل جادے گی۔ اونٹوں اور اونٹنیوں کی سواریاں
 بیکار ہو جائیں گی۔ اب دیکھو کہ ریلوے کی برباد کرنے کی کس طرح پُرور کیا
 ہے اور اب تو یہ حال ہے کہ حجاز ریلوے جو بن رہی ہے تو تھوڑے ہی عرصہ میں
 بدینہ اور مکہ کے درمیان بھی ریل ہی دوڑتی نظر آئے گی اور پھر اخبارات اور رسالہ
 جات کی اشاعت کے اسباب کا پیدا ہو جانا جیسے پریس ہے ڈاک خانہ ہے اور
 تاروں کے ذریعہ سے کل دنیا ایک شہر کے حکم میں ہو گئی ہے۔ دیا چہرے گئے

ہیں اور نہریں نکالی جا رہی ہیں۔ طبقات الارض کے حالموں نے زمین کے طبقات کو کھود ڈالا ہے۔

غرض وہ تمام ایجادات اور علوم و فنون کی ترقیاں جو مسیح موعود کے زمانہ کی علامتوں میں سے قرار دی گئی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد انکار اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کا آنا اور مامور ہونا افسوسناک بات نہیں بلکہ افسوسناک یہ امر ہوتا اگر کوئی مامور ہو کر نہ آیا ہوتا۔ ان علامات اور نشانات کو چھوڑ کر ایک اور بات بھی اس کی تائید میں ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ اور اکابر امت جو پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے قبل از وقت میرے آنے کی خبر دی ہے۔ بعض نے میرا نام لے کر پیشگوئی کی ہے اور بعض نے اور الفاظ میں بھی کی ہے۔ ان میں سے شاہ نعمت اللہ دہلی نے شہادت دی ہے اور میرا نام لے کر بتایا ہے۔ اسی طرح پر ایک اہل اللہ بزدگ گلاب شاہ مجدد ہتھے جنہوں نے ایک شخص کریم بخش ساکن جہانپور ضلع لودھیانہ سے میرا نام لے کر پیشگوئی کی ہے اور اس نے کہا کہ وہ قادیان میں ہے کریم بخش کو قادیان کا شبہ پڑا کہ شاید لودھیانہ کے قریب کی قادیان میں ہوں۔ مگر آخر اس نے بتایا کہ یہ قادیان نہیں اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لودھیانہ میں آئے گا اور مولوی اس کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ اس کا یہ سارا بیان چھپ چکا ہے اور کل گاؤں کریم بخش کی راستبازی اور نیکو کاری کی شہادت دیتا تھا اور جس وقت وہ بیان کرتا تھا تو رو پڑتا تھا۔ اس نے گلاب شاہ سے یہ بھی کہا کہ صیسیٰ تو آسمان سے آئے گا۔ اس نے جواب دیا کہ جو آسمان پر چلا جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا۔

اس پیشگوئی کے موافق کریم بخش میری جماعت میں داخل ہوا۔ بہت سے

لوگوں نے اس کو روکا اور منہ بھی کیا مگر اس نے کہا کہ میں کیا کروں یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے میں اس شہادت کو کیونکر چھپاؤں۔ غرض اس طرح پر بہت سے اکابر امت گذرے ہیں جنہوں نے میرے لئے پیشگوئی کی اور پتہ بتایا۔ بعض نے تاریخ پیدائش بھی بتائی جو چہرہ رخ دین ۱۲۶۸ ہے۔

اور اس کے علاوہ وہ نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وہ بھی پورے ہو گئے۔ منجملہ ان کے ایک کسوف و خسوف کا نشان تھا۔ جب تک کہ یہ کسوف و خسوف کا نشان نہیں ہوا تھا یہ مولوی جواب میری گفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کر رہے ہیں اس کی سچائی کے قائل تھے اور یہ نشان بتاتے تھے کہ مسیح دھڑی کا یہ نشان ہوگا کہ رمضان کے ہیند میں سورج اور چاند کو گرہن ہوگا۔ لیکن جب یہ نشان میرے دعویٰ کی صداقت کی شہادت کے لئے پورا ہو گیا تو پھر جس منہ سے اقرار کیا کرتے تھے اسی منہ سے انکار کرنے والے ٹھہرے۔ کسی نے تو سرے سے اس حدیث ہی کا انکار کر دیا اور کسی نے اپنی کم سمجھی اور نادانی سے یہ کہہ دیا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن ہونا چاہیئے حالانکہ پہلی رات کا چاند تو خود گرہن ہی میں ہوتا ہے اور علاوہ بریں حدیث میں تو قمر کا لفظ ہے جو پہلی رات کے چاند پر بولا ہی نہیں جاتا۔

غرض اس طرح پر جس قدر نشان تھے وہ پورے ہو گئے مگر یہ لوگ ہیں کہ محض میری مخالفت کی وجہ سے خدا تعالیٰ اور اس کے سچے اور پاک رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں اور آپ کی تکذیب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے۔ ان نشانوں اور علامات کے بعد پھر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ کیا مدعی کے اپنے ہاتھ پر کوئی نشان اس کی

تصدیق کے لئے ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ اس قدر نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کئے ہیں کہ ان کی تعداد ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے اور اگر میری جماعت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا جائے تو میں امید نہیں کرتا کہ کوئی شخص ایک بھی ایسا نکلے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا اور پھر یہ کہ نشانوں کی بارش برس رہی ہے۔ اولیاء اللہ کی اسی لئے حرمت اور تکریم کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ اس تعلق کا ایک زندہ اور سچا نمونہ پیش کرتے ہیں یعنی خوارق کا صدور ان سے ہوتا رہتا ہے اور نشانات ہی سے وہ واجب الحرت ہوتے ہیں۔ پھر اس صوت میں مجھے حق ہے کہ وہ لوگ جو میری اس بات سے کہ میں امام حسین سے افضل ہوں گھبراتے ہیں بجائے اس کے کہ مجھ پر اعتراض کریں صاف طور پر میرے مقابلہ میں آئیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ جس قسم کے نشانات میں اپنی سچائی اور منجانب اللہ ہونے کے پیش کرتا ہوں۔ اس قسم کے نشانات تم بھی پیش کرو اور پھر اسی قدر تعداد میں دکھاؤ۔ میں مرثیہ نہیں سنوں گا بلکہ نشانات کا مطالبہ کروں گا جس کو حوصلہ ہے اور جو امام حسین کو سجدے کرتے ہیں وہ ان کے خوارق اور نشانات کی فہرست پیش کریں اور دکھائیں کہ کس قدر لوگ ان واقعات کے گواہ ہیں۔ اس مقابلہ میں یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ واقعات میں قافیہ تنگ ہے۔ مبالغہ سے ایک بات کو پیش کر دینا اور ہے اور حقیقی طور سے واقعات کی بنا پر اسے ثابت کر دکھانا مشکل ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا سچا پرستار ہے اسے کسی دوسرے سے کیا واسطہ؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ثابت کیا جاوے کہ آیا وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا مدعی ہے اپنے ساتھ دلائل اور نشانات بھی دکھاتا ہے یا نہیں جب ثابت ہو جاوے کہ وہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنی ارادت کو منتقل کرے۔

غرض یہ تین ذیلے ہیں جن سے ہم کسی مامور من الدہ کو شناخت کر سکتے ہیں ادا کرتے ہیں۔ میرا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس منہاج کو چھوڑ کر جو اس کو آزمانا چاہے وہ غلطی کھاتا ہے اور اس کو راہ راست مل نہیں سکتا لیکن منہاج نبوت پر میرے ساتھ دلائل و براہین اور آیات الدہ کا زبردست لشکر ہے اگر کوئی اس پر بھی نہ مانے تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ کاروبار اور سلسلہ میرا قائم کردہ تو ہے نہیں خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے اور وہی اس کی اشاعت کر رہا ہے۔ انسانی تنجاوید اور منصوبے چل نہیں سکتے۔ آخر تحک کر رہ جاتے ہیں۔ وہ شخص بڑا ہی ظالم اور خبیث ہے جو خود ایک بات گھڑ لیتا ہے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ کو وحی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کبھی بامراد اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ ایسے مفتری اور ظالم کو جہلت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایک شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر ایک وحی پیش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اسے سچا کرتا ہے اور اس کی تائید و نصرت کر رہا ہے تو پھر اس سے انکار کرنا اچھا نہیں۔ پس انسان کو چاہیئے کہ شہر کی طرح نہ ہو۔ عجب روشنی ان وقت پھیل رہی ہے۔ اس سے منہ موڑنا خوب نہیں ہر شخص جو اعتراض اور نکتہ چینیوں رکھتا ہے اس کو چاہیئے کہ اس دروازہ پر بیٹھ کر اپنے شکوک کو رفع کرے لیکن جو یہاں تو بیٹھتا نہیں اور دریافت نہیں کرتا اور گھر جا کر نکتہ چینیوں کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی تلوار کے سامنے آتا ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا۔

دیکھو افترا کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مفتری ہمیشہ غائب و خامر رہتا ہے۔ قد خاب من افتری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو افترا کرے تو تیری رگ جان ہم کاٹ ڈالیں گے اور ایسا ہی فرمایا من اعظم ممن افتری علی اللہ کا خطاب۔ ایک شخص ان باتوں پر ایمان رکھ کر افترا کی جوأت کیونکر

کر سکتا ہے۔ ظاہری گورنمنٹ میں ایک شخص اگر فرضی چپڑاسی بن جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ ہی کی مقتدر حکومت میں یہ اندھیر ہے؟ کہ کوئی محض جھوٹا دعویٰ مامور من الدہونے گا کرے اور پکڑا نہ جائے بلکہ اس کی تائید کی جائے۔ اس طرح تو دہریت پھیلتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتری ہلاک کیا جاتا ہے۔ پھر کون نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ ۲۵ سال سے قائم ہے اور لاکھوں آدمی اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں معمولی نہیں بلکہ غور کرنے کے قابل ہیں محض ذاتی خیالات بطور دلیل مانے نہیں جا سکتے۔ ایک ہندو جو گنگا میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاک ہو گیا۔ بلا دلیل اس کو کون مانے گا؟ بلکہ اس سے دلیل مانگے گا۔ پس میں نہیں کہتا کہ بلا دلیل میرا دعویٰ مان لو نہیں منہاج نبوت کے لئے جو معیار ہے اس پر میرے دعویٰ کو دیکھو۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں خدا سے وحی پاتا ہوں اور منہاج نبوت کے تینوں معیار میرے ساتھ ہیں اور میرے انکار کے لئے کوئی دلیل نہیں

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۲ صفحہ ۳ تا ۴ مورخہ ۱۰ اپریل سنہ ۱۹۰۲ء)

و (البدیع جلد ۳ نمبر ۲۱۰۲ صفحہ ۵ تا ۶ مورخہ ۲۲ مئی دیکم جون ۱۹۰۲ء)

۱۳ جنوری ۱۹۰۲ء

صبح کے وقت منشی اردوڑا صاحب نقشہ نویس ریاست کپورت تھلہ نے حضرت

اقدس سے نیاز حاصل کیا تو آپ نے فرمایا۔

میں نے آواز تو رات کو ہی شناخت کر لی تھی مگر طبیعت کو تکلیف تھی

اس لئے بلا نہ سکا۔

منشی صاحب موصوف نے جناب ضامن صاحب محمد خاں صاحب افسر بگی خانہ

سرکار کپور تھلہ کی وفات کا واقعہ سنایا۔ جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

نیکی کرنے والے کی اولاد کو بھی اس کی نیکی کا حصہ ملتا ہے۔ یہ دنیا فنا کا مقام ہے اگر ایک مرجاتا ہے تو پھر دوسرے نے کونسا ذمہ لیا ہے کہ وہ نہ مریں گے۔ دنیا کی وضع ایسی ہی ہے کہ آخر قضا و قدر کو ماننا پڑتا ہے۔ دنیا ایک سرائے ہے اگر اس میں آتے ہی جاویں اور نہ نکلیں تو کیسے گزراہ ہو۔

انبیاء کے وجود سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا وجود قدر کے لائق نہیں لیکن آخر ان کو بھی جانا پڑا۔

موت کے وقت انسان کو دہشت ہوتی ہے مگر جب مجبوراً وقت قریب آتا ہے۔ تو اسے قضا و قدر پر راضی ہوتا پڑتا ہے اور نیک لوگوں کے دلوں سے تعلقات دنیا دی خود اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔

(البدر جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۲ء)

۳۰ جنوری ۱۹۰۲ء

(بعد نماز مغرب)

طاعون کا ذکر ہوتا رہا کہ اب فردی کا مہینہ آگیا ہے۔ اس کا زور ہو گا چنانچہ مختلف

مقامات سے اس کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ

خدا شناسی اور سچے ایمان کی ضرورت

فردی بات خدا شناسی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور جزائیں پر پکا ایمان ہو۔ اسی کی کمی سے دنیا میں فسق و فجور ہو رہا ہے لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف اور گناہوں کی طرف بہت ہے۔ دن اور رات یہی فکر ہے کہ کسی طرح دنیا میں دولت، دجاہت

عزت ملے جس قدر کوشش ہے خواہ کسی پر یا یہ میں ہی ہو مگر وہ دنیا کے لئے ہے
خدا تعالیٰ کے لئے ہرگز نہیں۔ دین کا اصل لب اور خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر بچا
ایمان ہو مگر اب مولوی وعظ کرتے ہیں تو ان کے وعظ کی بھی علت غائی یہ ہوتی ہے کہ
اسے چار پیسے بل جاویں جیسے ایک چور باریک در باریک جیلے چوری کے لئے کرتا ہے
ویسے ہی یہ لوگ کرتے ہیں ایسی حالت میں بجز اس کے کہ عذاب الہی نازل ہو اور کیا
ہو سکتا ہے۔

ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطہر
برگزیدہ قرار دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ خدا جو امر ہمیں فرماتا ہے کیا
ہم اس کی نافرمانی کریں۔ اگر ان باتوں کا اظہار نہ کریں تو مصیبت میں داخل ہو تہا
شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان
میں فرمائے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کے مطابق تو وہ بھی خود ستائی ہوگی۔

خود ستائی کرنے والا حق سے دُور ہوتا ہے مگر جب خدا تعالیٰ فرمائے تو پھر کیا
کیا جائے۔ یہ اعتراض ان نادانوں کا صرف مجھ پر ہی نہیں ہے بلکہ آدم سے لے کر جس
قدربنی۔ رسول۔ از کیا اور مامور گذرے ہیں، سب پر ہے۔ ذرا غور کرنے سے انسان
سمجھ سکتا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ مامور کرتا ہے ضرور ہے کہ اس کے لئے اعتبار اور اصطلاح
ہو اور کچھ نہ کچھ اس میں ضرور خصوصیت چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے مخلوق میں سے اسے برگزیدہ
کرے۔

خدا تعالیٰ کی نظر خطا جانے والی نہیں ہوتی۔ پس جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے
وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اعلم
حیثُ یجعل رسالتہ۔ اس سوال کا آخر ما حاصل یہ ہے کہ وہ ہمیں مفتری کہیں گے
مگر پھر ان پر سوال ہوتا ہے کہ عجب خدا ہے کہ اس قدر عرصہ و راز سے برابر افترا کا موقعہ

دیئے چلا جاتا ہے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ وقوع میں آتا ہے۔ اگر مفتریوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے یہ سلوک ہیں اور اس طرح سے اُن کی تائید اور نصرت کی جاتی ہے جیسے کہ ہماری تو پھر کل انبیاء کو بھی انہیں مفتری قرار دینا پڑے گا۔ وہی علامات اور براین جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کی صداقت کے نشان اور دلیل تھے وہی اب بھی موجود ہیں جسے خدا تعالیٰ منتخب کرے۔ اگر وہ اس کی تعریف نہ کرے تو کیا گندہ کہے؟ اس سے خدا پر حریف آتا ہے کہ اس کا انتخاب گندا ٹھہرتا ہے۔

اگر دنیا کے مجازی حکام اعلیٰ کو بھی دیکھو تو وہ بھی حتی الوسع کشتری۔ لفٹینیٹ، ڈپٹی کشتری وغیرہ کے عہدوں کے لئے انہیں کو انتخاب کرتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں لائق ہوتے ہیں۔ اگر وہ حکام اعلیٰ کی نظر میں نالائق اور ذمہ دار یوں کی بجا آوری کے ناقابل ہوں تو انتخاب نہیں کئے جاتے۔ پس اسی طرح مامورین وغیرہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں نالائق اور نکمے اور اشقیاء ہوں تو پھر لوگوں کو مزگی بنانے کی خدمت اُن سے کیسے لی جاوے۔

یہ ایک نکتہ ہے کہ ان کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ صرف میری ذات پر نہیں ہوتا۔ بلکہ عام ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر جس قدر نبی اس وقت تک گزرے ہیں۔ سب اُس میں شامل ہوتے ہیں۔ بھلا وہ ایک اعتراض تو کر کے دکھلا دیں جو سابقہ انبیاء میں سے کسی پر نہ ہوا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے لوازم تمام اس وقت ردی ہو گئے تھے۔ دل حلاوت ایمان سے خالی ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت کے خیال نے دلوں پر تصرف کر لیا ہے ایک گہرے بھڑکات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بڑی ضرورت اور احتیاج اس امر کی ہے کہ وہ تقویٰ جس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور کتاب اللہ نازل ہوئی، حاصل ہو۔ ایک مردہ ایمان لوگوں کے پاس ہے۔ اس لئے اس ایمان کی کوئی نشانی بھی اہل حق میں نہیں ہے اور اسی باعث سے یہ دہال ان لوگوں پر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ

کیا ہم نماز ادا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے۔ کلمہ نہیں پڑھتے۔ ان کم بختوں کو اتنی خبر نہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو یہود بھی تو سب عبادتیں کرتے تھے پھر وہ کیوں غضوب ہوئے؟

ان کی نہایت بد قسمتی اور شقاوت ہے کہ بھلا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ کب کہا جاتا ہے کہ فلاں متقی ہے، فلاں مومن ہے، صرف جھکے اور پوست پر نازاں ہیں اور مغز کو ہاتھ سے کھو دیا ہے جو کہ دین کی اصل روح ہے۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ روح دوبارہ پیدا کرے۔ اگر ان لوگوں میں تقویٰ اور معرفت ہو تو یہ اعتراض کر کے خود ہی نادم ہوں

سوادِ اعظم کیا شے ہے

ایک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سوادِ اعظم حیاتِ مسیح کا قائل ہے۔ اگر سوادِ اعظم کے یہ معنی ہیں کہ ایک گروہ کثیر ایک طرف ہو تو اس کی بات سچی ہوتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود و عیسائی قوم کا بھی سوادِ اعظم تھا۔ وہ اہل کتاب ہی تھے۔ بڑے بڑے عالم، فاضل، عابد اُن میں موجود تھے۔ ان کے معیار سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اُن کی شہادت معتبر مان لینا چاہیئے۔ اصل سوادِ اعظم وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اسلئے وجہ البصیرت خدا تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے اور ان کی شہادت معتبر ہوتی ہے بھلا سوچ کر دیکھو کہ جس راہ میں بچھو۔ سانپ اور درندے وغیرہ ہوں۔ کیا دس ہزار اندھے اس کی نسبت کہیں کہ یہ راہ اختیار کر دو تو کوئی ان کی بات مانے گا؟ اور جو اُن کے پیچھے چلیں گے وہ سب مرین گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علیٰ وجہ البصیرت بلاتا ہوں اگرچہ آپ ایک فرد واحد تھے لیکن آپ کے مقابل ہزار ہا منکرین کی بات قابل اعتبار نہ تھی جو آپ کی مخالفت کرتے تھے۔

اب اس وقت ایک سواد اعظم نہیں ہے بلکہ کئی سواد اعظم ہیں۔ انیونیوں بھنگیلوں
چرسیوں۔ شرابیوں وغیرہ کا بھی ایک سواد اعظم ہے۔ مخلوق پرستوں کا بھی ایک سواد اعظم
ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے اقوال کو سند پکڑا جاوے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں
فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور کہ شاکر اور سمجھ دار بندے ہمیشہ کم ہوتے
ہیں جو کہ حقیقی طور پر قرآن مجید پر چلنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت
اور تقویٰ عطا کی ہے وہ خواہ قلیل ہوں مگر اصل میں وہی سواد اعظم ہے۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اُمّۃ کہا ہے۔ حالانکہ وہ ایک فرد واحد تھے مگر
سواد اعظم کے حکم میں تھے۔

یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ شرارتوں، منصوبوں اور حیلہ بازیوں میں رہتے
ہیں۔ ان کا عمل ایک بالشت بھی آسمان پر جا سکے اور وہ ان نیک بندوں کے برابر
ہوں۔ جن کی عظمت خدا تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ عبداللطیف کی ہی ایک نظیر دیکھ
لو کہ بار بار موقع ملا کہ جان بچاوے مگر اس نے یہی کہا کہ میں نے حق کو پایا اس کے
آگے جان کیا شے ہے۔ سوچ کر دیکھو کیا جھوٹ کے واسطے دیدہ دانستہ کوئی جان جیسی
عزیز شے دے سکتا ہے۔

ایک بد نصیبی ان لوگوں کی یہ ہے کہ اگر صحبت حاصل نہیں کرتے اور دور دور
رہتے ہیں۔ ان کے اسلام کی مثال ایک تصویر کی مثال ہے کہ اس میں نہ ہڈی نہ گوشت
نہ پوست، نہ خون، نہ رُوح۔ پھر اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اپنی کثرت پر ناز کرتے
ہیں۔ کتاب اللہ کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اس کثرت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
لعنت کی ہے۔ آپ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے ایک اپنا اور ایک مسیح موعود کا۔ اور
دو بیانی زمانہ کو جس میں ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچی اور کثرت ہوئی فیج اعوج کہا ہے
پھر اصل میں یہ کثرت بھی نہیں ہے خود ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا الگ

اگلی مذہب ہے۔ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہا ہے۔ جب یہ حال ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہ آوے گا خود انہی میں سے ہیں جو مانتے چلے آئے ہیں کہ مسیح اسی امت میں سے ہوگا حدیثوں میں امامکہ منکم موجود ہے۔ سورہ نور میں منکم ہے۔

معراج میں آپ نے اسرائیلی مسیح کا حلیہ اور دیکھا اور آنے والے اپنے مسیح کا اور حلیہ بتلایا۔ پھر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ ان تمام نبیوں کے بعد اور ان کو کیا اچھا (الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲۰۱ مورخ ۷ مار فروری ۱۹۰۷ء)

نور البدر جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۲ مورخ ۸ فروری ۱۹۰۷ء نمبر ۷ صفحہ ۲ مورخ ۱۶ فروری ۱۹۰۷ء

۳۱ جنوری ۱۹۰۷ء

(صبح کی سیر)

ان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او محد بوها عذابا شديدا
یہ اسی زمانہ کے لئے ہے کیونکہ اس میں ہلاکت اور عذاب مختلف پیرایوں میں ہے کہیں طوفان ہے کہیں زلزلوں سے کہیں آگ کے لگنے سے۔ اگرچہ اس سے پیشتر بھی یہ سب باتیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں مگر آج کل ان کی کثرت خارق عادت کے طور پر ہو رہی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ ایک نشان ہے۔ اس آیت میں طاعون کا نام نہیں ہے۔ صرف ہلاکت کا ذکر ہے خواہ کسی قسم کی ہو۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قوت اور پوری توجہ سے لوگوں نے دنیا اور اس کے ناجائز وسائل کو مقدم رکھا ہوا ہے اور عظمت الہی کو دلوں سے اٹھا دیا ہے۔ اب صرف غفلت کا کام نہیں ہے کہ اس کا علاج کر سکیں۔ عذاب الہی کی ضرورت ہے۔

بالوشاہدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور عذاب سے بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے کہتے

ہیں کہ ہمیشہ ہمایاں وغیرہ ہوا ہی کرتی ہیں۔ فرمایا

قرآن شریف میں طوفانِ نوح کا ذکر ہے۔ پہلی کا ذکر ہے اور یہ سب حادثات دُنیا میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ کیا اُن کے نزدیک یہ عذاب الہی نہ تھے؟ جن کا ذکر خدا تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور ان سب کا ہمیشہ دنیا میں وجود رہتا ہے مگر جب کثرت ہو اور ہولناک صورت سے ظاہر ہوں اور ایک دنیا میں تہلکہ پڑ جاوے تب یہ نشان ہیں۔ وحی بھی اسی طرح سے ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں تو پھر انبیاء کی خصوصیت کیا ہوئی خصوصیت ہمیشہ کثرت اور درجہ کمال سے ہوتی ہے۔ اب اس وقت جو ہلاکت مختلف طور سے ہو رہی ہے اس کی نظیر یہ دکھادیں۔

گزشتہ دنوں حالبجناب احسان علی خان صاحب برادر نواب محمد علی خان صاحب مالیر کوٹہ سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس سے نیاز بھی حاصل کیا تھا اور آپ نے ایک جامع تقریر بھی اس وقت فرمائی تھی جس سے ان کے اکثر شبہات و شکوک کا قلع قمع ہوا تھا۔ انہیں کا ذکر ہوتا رہا کہ ان کے ایک مصاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہندو مسیح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔

اس پر آپ نے فرمایا کہ

عام طور پر دلوں میں دہریت گھر کر گئی ہے۔ لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے ہیں۔ صلیبی فتنہ بڑھ رہا ہے۔ اگر اب بھی ضرورت نہیں۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان رہے۔ اس کی تو وہی مثال ہے کہ ایک میت موجود ہو اس میں رُوح کا نام و نشان نہ ہو۔ اور صرف اس کے آنکھ۔ کان۔ ناک وغیرہ اعضاء دیکھ کر کہا جائے کہ یہ میت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اور چار دن رکھ کر دیکھ لو۔ جب سڑے گا اور بدبو پھیلے گی تو خود پتہ لگ جائے گا کہ رُوح کا نام و نشان نہیں صرف پوست ہی پوست ہے۔ ابھی کہتے ہیں۔ کہ

ضرورت نہیں۔

اہل تشیع کو جو محبت حضرت امام حسین سے ہے اور آپ کے واقعہ شہادت کو شکر جس طرح ان کے جگر پارہ پارہ ہوتے ہیں اس میں سے تکلف اور تصنع کو دور کر کے باقی ان لوگوں کے حق میں جو دلی خلوص سے امام صاحب سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی شان میں ہر ایک قسم کے غلو کو معیوب قرار دیتے ہیں۔ فرمایا کہ
اس سے ہم منع نہیں کرتے کہ کوئی کسی بزرگ کی محبت یا جدائی میں آنسوؤں سے
رو لے۔

فرمایا کہ

ہدایت کے تین طریق ہیں۔ بعض لوگ تو کلمات طیبات شکر ہدایت پاتے ہیں۔
بعض تہدید کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض کو آسمانی نشان اور تائید نظر آجاتی ہے کیونکہ
سے شنیدہ کے بود مانند دیدہ

اب اس وقت جو خدا تعالیٰ دکھلا رہا ہے وہ چشم دید ہے دوسرے نقول ہیں۔

(الحکمہ جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء)

یکم فروری ۱۹۰۴ء
(صبح کی سیر)

اتمام محبت کی تکمیل

فرمایا کہ

تو! خواہ کتنے ہی قوی ہوں اور عمر کس قدر ہی اوائل کیوں نہ ہو مگر تاہم عمر کا اعتبار
نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ کس وقت موت آجاءے۔ اس لئے میرا ارادہ ہے کہ اگرچہ
اپنے فرض کا ایک حصہ بذریعہ تحریروں کے ہم نے پیدا کر دیا ہے مگر تاہم ایک بڑا ضروری

حصہ باقی ہے کہ عوام الناس کے کانوں تک ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا جاوے کیونکہ عوام الناس میں ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ تعصب اور تکبر وغیرہ سے خالی ہوتے ہیں اور محض مولویوں کے کہنے سننے سے وہ حق سے محروم رہتے ہیں۔ جو کچھ یہ مولوی کہہ دیتے ہیں۔ اُسے آمنا و صدقنا کہہ کر مان لیتے ہیں۔ ہماری طرف کی باتوں اور دعووں اور دلیلوں سے محض نا آشنا ہوتے ہیں۔ اس لئے ارادہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جا کر بذریعہ تقریر کے لوگوں پر اتمام حجت کی جاوے اور ان کو بتلایا جاوے کہ ہمارے مامور ہونے کی غرض کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔

در اصل یہ ایک لمبی تقریر تھی جس کا خلاصہ میں نے درج کر دیا ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام بہت دُرُ بکل گئے تھے اور میں پیچھے پہنچا۔ حافظہ روشن علی صاحب برادر ڈاکٹر رحمت علی صاحب مرحوم کی زبانی یہ خلاصہ سن کر درج کیا گیا ہے جس کی تصدیق دیگر احباب نے بھی کی۔ اس اتمام حجت کے بعد پنجاب کے بڑے بڑے شہریا تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور بصورت انکار سخت غضب کے۔

خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ایمان

فسر مایا کہ

عمر کی نسبت اگرچہ مجھے الہام بھی ہوا ہے اور خواہیں بھی آئی ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنی عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر مجھے لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ ان کو عمر کا کوئی وعدہ بھی نہیں ملا ہوا مگر پھر بھی وہ ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کہ مطلق موت آئی ہی نہیں۔ سعادت یہ ہے کہ موت کو قریب جانے تو سب کام خود بخود درست ہو جاویں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بہت سے آثار بتلائے مگر ہم اگر دُعا

سخت آندھی چلتی یا بارش ہوتی تو آپ گھبرا جاتے اور خیال کرتے کہ کیا قیامت تو نہیں آئی۔ اس وقت آپ کی نظر خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ہوتی۔ جنگ بدر میں فتح کا وعدہ تھا مگر تاہم رور و کر دھائیں کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ فتح کا وعدہ تو ہے مگر شاید کوئی شرط اس میں ایسی پنہاں ہو جس کا مجھے علم نہیں تو پھر فتح نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا وعدے تھے مگر آخر قوم کی قوم جنگوں میں مرکب گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ الہی وعدے جن شرائط کے ساتھ مشروط تھے ان کے برعکس قوم نے کارروائی کی۔ جہوت کی شامت اعمال کا اثر مامور پر پڑتا ہے۔ جنگ احد میں ایک طاغوت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوئی۔ زخم آپ کو لگے۔ دانت شہید ہوا۔ خود اس قدر سر میں دھنس گئی کہ صحابہؓ زور لگا کر اسے نکالتے نہ نکلتی۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے آگے کسی کی کیا پیش چل سکتی ہے۔

(البدعہ جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۲-۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۲ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲-۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۲ء)

۲ تا ۴ فروری ۱۹۰۲ء

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبیعت طویل رہی اور بایں وجہ میر بھی ملتوی رہی برد اطراف چکر و فیروہ کے داغی امراض جو آپ کو معصیت الہی سے لاحق ہیں۔ ان کے دورے رہے۔ مختلف اوقات میں آپ شریک نماز باجماعت ہوتے رہے اور جو اذکار ان اوقات میں ضبط ہوئے وہ ہرگز ناظرین ہیں۔

مرحوم رحمت ملی کے ذکر پر آپ نے فرمایا کہ:-

یہ اس کی پاکیزہ فطرت کی نشانی ہے کہ افریقہ میں غائبانہ طور پر ہمیں قبول کیا۔ اور اس چھوٹی سی عمر میں ترقی اخلاص میں بھی کی۔

اس سال میں اور بھی بہانے مخلص دوست فوت ہوئے ہیں۔

شہد

شہد کے تذکرے پر آپ نے فرمایا کہ

دوسری تمام شیریںیوں کو تو اطباء نے عفونت پیدا کرنے والی لکھا ہے مگر یہ بُن میں سے نہیں ہے۔ اُم وغیرہ اور دیگر پھل اس میں رکھ کر تجربے کئے گئے ہیں کہ وہ بالکل خراب نہیں ہوتے سالہا سال ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔

فرمایا کہ

ایک دفعہ میں نے انڈے پر تجربہ کیا تو تعجب ہوا کہ اس کی ندی تو ویسی ہی رہی مگر سفیدی انجماد پاکر مثل پتھر کے سخت ہو گئی جیسے پتھر نہیں ٹوٹتا ویسے ہی وہ بھی نہیں ٹوٹی تھی خدا تعالیٰ نے اسے شغلہ للتأش کہا ہے۔ واقعہ میں عجیب اور مفید شے ہے تو کہا گیا ہے یہی تعریف قرآن شریف کی فرمائی ہے۔ بیاضت کش اور مجاہدہ کرنے والے اکثر اسے استعمال کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑیوں وغیرہ کو محفوظ رکھتا ہے۔

اس میں آن جو ناس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے اپنے (یعنی خدا تعالیٰ کے) ناس (بندے) ہیں اور اس کے قرب کے لئے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں ان کے لئے شفا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تو ہمیشہ خواص کو پسند کرتا ہے عوام سے اسے کیا کام؟

تناسخ کی اصل

فرمایا کہ

کوئی عمدہ آدمی فوت ہو تو صدمہ ضرور ہوتا ہے لیکن دنیا ایسی جگہ ہے کہ اس میں

پھر ویسے امثال پیدا ہو جاتے ہیں نیکیوں کے بھی، بدوں کے بھی۔ اسی لئے بعض نے دُنیا کو دُوری لکھا ہے کہ جن صفات کے لوگ اس کے ایک دُور میں گذر جاتے ہیں۔ پھر اسی قسم کے لوگ دہی سیرتیں اور صورتیں لے کر دوسرے دُور میں پیدا ہوتے بہتے ہیں۔

مقدم حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور یہیں سے ٹھوکر کھا کر لوگ تناسخ کے قائل ہو گئے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

د (الحکم جلد ۸ نمبر ۷ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

۵۔ ۶ فروری ۱۹۰۴ء

ہدایہ تاریخ کو حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام میر کو تشریف لے گئے لیکن میں اس میر میں ایک مغالطہ کی وجہ سے تحریک نہ ہو سکا (ڈائری نوٹیں)

۶ تاریخ کو عصر کے وقت آپ نے مجلس فرمائی۔ مختلف تذکرے ہوتے رہے۔ سرسید کا ذکر آگیا۔ فرمایا:-

مداہنہ کی انتہا

دوسری قوم کے رُعب میں آکر اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آخر یہاں تک فہمت پہنچی کہ آپ آخریام میں تیلیٹ کے ماننے والوں کو بھی نجات یافتہ قسبہ ار دے گئے۔ مداہنہ کی انتہا یہی ہوا کرتی ہے کہ آخر اسی قوم کا انسان کو فہمنا پڑتا ہے۔ قرآن شریف میں اسی لئے ہے لَنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ۔

دوسرے کو راضی کرنے کے لئے انسان کو اس کے مذہب کو بھی اچھا کہنا پڑتا ہے اسی لئے مداہنہ سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیئے۔

فرمایا کہ:-

مجھے بھی یہ الہام ہوا ہے جیسے کہ براہین میں درج ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ان لوگوں (یعنی مخالفوں) میں سے شاذ و نادر ہی ہوگا جو ہم سے لاضی ہو اور ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہتا ہو۔ ہاں اگر شخصی طور پر کسی کی ذات میں اخلاق سرشت ہوا ہو تو وہ شاید ہم سے اخلاق سے پیش آ جاوے ورنہ قومی طور پر ہم سے ہرگز اخلاق سے پیش آنا نہیں چاہئے۔

اجتہادی غلطی

کسی صاحب نے لودھیانہ سے حضرت صاحب کو مخالفین کا یہ اعتراض لکھا کہ مشائخ تذاہج کا الہام جو اب شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ قبل ازین کسی تصنیف میں مرزا احمد بیگ اور اس کے داماد پر چسپان ہو چکا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ

اگر ہم سے اجتہاد میں غلطی ہو جاوے تو حرج کیا ہے۔ اجتہاد اور شئے ہے اور نفہیم الہی اور شئے۔ اگر ہم نے ایک معنی اپنی لائے اور فکر سے کر دیئے تو آخر اپنے وقت پر خدا تعالیٰ نے اصل اور حقیقی معنی بتلا دیئے۔ اس الہام میں یہ الفاظ بھی لکھے ہیں عَنِ ان تحبوا شیئاً وھو لکم۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ کیا احمد بیگ جیسے منکرین کی زندگی ہماری محبوبات سے تھی یا مکروہات سے؟ اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو اس میں تنقیح طلب امر یہ ہے کہ آیا ایسی غلطیاں انبیاءوں سے ہوتی رہیں کہ نہیں جیسے کہ خواب میں ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا خوشہ دیا تو آپ نے اس کے یہ معنی سمجھے کہ ابو جہل کسی وقت مسلمان ہو جاوے گا لیکن وہ تو مسلمان نہ ہوا۔ آخر حکمران اس کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو خواب کے معنی پورے طور پر سمجھ میں آئے۔

ایک مغتری کی زندگی حجاب کی طرح ہوتی ہے لیکن ہمارے سلسلہ میں سچائی کی

خوشبو ہے کہ نہ واعظ ہیں (نہ کافر نسین جو مختلف تعاون پر ہوتی ہیں) نہ لیکچرار ہیں۔ لیکن ہماری صداقت خود بخود لوگوں کے دلوں میں پڑتی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے بہت ادا دیا کیا۔ اور روکتے رہے اور اب بھی کرتے اور روکتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اب باریک نظر سے غور سے دیکھو تو ہمارا سلسلہ دن بہ دن ترقی کر رہا ہے اور یہی نشانی ہے اس بات کی کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے مخالف آج تک کب کے کامیاب ہو جاتے۔ ہم یہاں چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ کسی تدبیر اور لمبی طاقت سے کام نہیں لیتے کہ اثر انداز ہو۔ نہ دوسرے لگا رہے نہ کچھ۔ مگر تاہم ایک حرکت شروع ہے۔ روز جو ڈاک آتی ہے شاذ و نادر ہی کوئی دن ایسا ہو تو ہو ورنہ ہر روز بلاناغہ بیعت کے خطوط آتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں پڑھتا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بیت کے لئے تیاری نہ کرتا ہو۔

تین قسم کے لوگ

فرمایا کہ

اس وقت تین قسم کے لوگ ہیں:-

ایک وہ جو بغض و حسد میں جملے ہوئے ہیں اور ضد اور تصب سے مخالفت پر آمادہ ہیں۔ ان کی تعداد تو بہت ہی کم ہے۔

دوسرے وہ جو اس طرف رجوع کرتے ہیں ان کی تعداد تو بہت ہی کم ہے۔

تیسرے وہ جو خاموش ہیں نہ ادھر ہیں نہ اُدھر۔ ان کی تعداد کثیر ہے وہ ملاؤں کے زیر اثر نہیں ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کر سب و شتم کرتے ہیں۔ اس لئے وہ ہماری مدد میں ہیں۔

فرقہ معاندین غنیمت ہے

یہ فرقہ جو معاندین کا ہے اگر نہ ہوتا تو چپ رہنے والے اہل میں کوئی شے نہیں ہیں

انہیں کی وجہ سے متحرک ہوتی ہے وہ شور ڈال ڈالی کر ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں چونکہ آسانی تائید نہیں ہوتی اس لئے تناقض ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کچھ فوٹاتا ہے اور یہ کچھ کہتے ہیں۔ قال کچھ ہے اور حال کچھ ہے۔ آخر شور شرابا سکر بعض کو متحرک ہوتی ہے کہ دیکھیں تو یہی ہے کیا۔ پھر جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو حق ہماری طرف ہوتا ہے آخر اُن کو ماننا پڑتا ہے۔

معاندین ہم پر کیا کیا الزام لگاتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کو گالیاں دیتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ ادا نہیں کرتے۔ آخر کا نہ تنقید پسند طلبا لُح ان باتوں سے فائدہ اٹھا کر ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس جماعت معاندین کے ہونے سے ہمارا برسوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے۔ لوگ آگے ہی منتظر ہیں۔ وقت خود شہادت دے رہا ہے اور اُن کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی ہیں کہ آنے والا آوے۔ جب یہ مساندین ایک مغتری کے رنگ میں ہمیں پیش کرتے ہیں تو تحقیق کرتے کرتے خود حق پالیتے ہیں۔

(البدع جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۳-۴ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۲ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۲ء)

۱۹۰۲ء فروری

ڈاکٹر نرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے حضرت اقدس نے باہر تشریف لاتے ہی ڈاکٹر صاحب سے اپنی ناسازی طبع کا ذکر فرمایا۔ اور اسی سلسلہ میں فرمایا۔

۱۰ حاشیہ۔ البدع میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ اور یہ عرض کیں۔

(البدع جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۴ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۲ء)

انسان کا اصل طیب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔

ضعف دماغ

میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کمزوری کا ستر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہوا تھا کہ اس وقت جہاد کے خیالات کو دُور کیا جاوے اور ہم کو اس سے الگ رکھنا تھا۔ اس لئے اس نے عوارض اور کمزوری کے ساتھ بھیجا۔ اور یہ بھی کہ اپنی کسی کارروائی پر گھٹن نہ ہو بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کے خواستگار رہیں۔

نزول کے لفظ میں بھی یہی ستر ہے گویا آسمان سے اُترا ہے یعنی حب کام خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں انسانی دخل نہیں ہے اور جب انسانی ارادوں اور منصوبوں سے الگ ہوئے تو وہ سب امور خارقِ حادث ٹھہرے۔

عام طور پر بھی کہا کرتے ہیں کہ خدا اُتر کر لٹا ہے مگر تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مخالفوں نے سب باتوں کو جسمانی بنا لیا ہے۔ ادھر یہ مان لیا ہے کہ دوزد چادریں پہنے ہوئے اُترے گا۔ معلوم نہیں ان بھگوے کپڑوں کے پہننے سے اس کی کیا غرض ہوگی۔ یہ چادریں شاید حضرت ادریس نے سی کر دی ہوں گی۔ پھر تعجب ہے کہ وہ کبھی میلی نہ

لہ البد میں ہے۔

یہ لوگ ظاہر پر عمل کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء نہیں ہے یہ منتظر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آویں اور دوزد چادریں اوڑھی ہوئی ہوں ایک اوپر اور ایک نیچے۔ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ آیا وہ چادریں آسمان پر دنگی جادیں گی یا یہاں سے ہی قرشتے لیکر آسمان پر پہنچا دیں گے اور وہ اٹھ کر نیچے اُتریں گے۔ ان چادرِ دل سے مراد امراض ہیں اور یہی دوزدِ امراض ہمیں لگے ہوئے ہیں۔ نیچے کی چادر سے مراد پشاب کی بیماری ہے اور اوپر سے مراد سر کی بیماری ہے۔ ان دونوں میں ہمیشہ مبتلا رہنا ہوں۔“

(البد جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۲)

ہوں گی اور نہ وہ کبھی اُن کو اتاریں گے اور نہ وہ پھنسیں گی۔ یہ کیسی عجیب باتیں ہیں جن کو
شکر ہنسی آتی ہے۔ ادھر یہ لباس تجویز کیا اور خدمت یہ تجویز کی کہ وہ جنگلوں میں خنجر
مازنا پھرے۔

پرک ۵

حضرت ام المومنین کی طبیعت کسی قدر ناسازگار کرتی تھی۔ آپ نے فاکٹر صاحب سے
مشورہ فرمایا کہ اگر وہ ذرا باغ میں پھلی جایا کریں تو کچھ حرج تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ
نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ
در اصل میں تو اس لحاظ سے کہ معصیت نہ ہو کبھی گھر کے آدمیوں کو اس لحاظ سے
کہ شرعاً جائز ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں رعایت پردہ کے ساتھ باغ میں لے جایا کرتا
آئیں ہے۔ "ان میں ضنین کو جمع کیا ہے ادھر بھگوے کپڑے پہناتے ہیں ادھر ہاتھ
میں نیزہ" (البدع جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۴)
آئیں ہے۔ "عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب موسم متعفن ہوتا ہے تو ان کو اسی
چار دیواری کے حبس میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ لوگ اگرچہ طاعت کہتے ہیں اور بُرا
جانتے ہیں لیکن جبکہ ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کے
بجائے میں کیا مال ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں مساوات رکھی ہے۔ تو
اسی خیال سے کہ کہیں ان کو حبس میں رکھنا معصیت کا موجب نہ ہو میں گاہے گا ہے
اپنے گھر سے چند دوسری عورتوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لئے لے جایا کرتا تھا۔ اور
اب بھی الامداد ہے کہ لے جایا کروں۔

یاد پ کے اعتراض پردہ پر بھیانی کے ہیں اور اُن میں تفریط ہے اور مسلمانوں میں
افراط ہے کہ گھروں کو عورتوں کے لئے بالکل حبس بنا دیا ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تھا اور میں کسی طاعت کرنے والے کی پروا نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ بہار کی ہوا کھاؤ۔ گھر کی چار دیواری کے اندر ہر وقت بند رہنے سے بعض اوقات کئی قسم کے امراض حملہ کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کو لیجایا کرتے تھے جنگوں میں حضرت عائشہؓ ساتھ ہوتی تھیں۔

پرمہ کے متعلق بڑی افراط تفریط ہوئی ہے۔ یورپ والوں نے تفریط کی ہے اور اب ان کی تقلید سے بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دیا بہا دیا ہے اور اس کے بالمقابل بعض مسلمان افراط کرتے ہیں کہ کبھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں۔ حالانکہ ریل پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آجاتی ہے۔ غرض ہم دو قسم کے لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو افراط اور تفریط کر رہے ہیں۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۵ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۷۲ء)

۸ فروری ۱۹۷۲ء (صبح کی سیر)

حسب معمول حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سیر کے لئے تشریف لائے۔ سلسلہ کلام

مقدمات کے متعلق شروع ہوا۔ اور چند منٹ کے بعد سلسلہ کلام کا رخ بدل گیا۔ جس

کو ہم اپنے الفاظ اور طرز پر ترتیب کے کہتے ہیں۔

آخری فتح دُعا سے ہے

میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمانہ اس قسم کا آگیا ہے کہ انصاف اور دیانت سے کام نہیں لیا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہؓ کو باہر اپنے ساتھ لیجایا کرتے

تھے جنگوں میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے جو پرمہ کہ سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے قرآن شریف نے

جو پرمہ بتلایا ہے وہ ٹھیک ہے (البدیع جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۱۸۷ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۷۲ء) (حاشیہ اگے صفحہ پر)

جہاں اور بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کے واسطے دلائل مفید ہو سکتے ہیں ورنہ دلائل کی پروا ہی نہیں کی جاتی۔ اور قلم کام نہیں دیتا۔ ہم ایک کتاب یا رسالہ لکھتے ہیں۔ مخالفت اس کے جواب میں لکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ دعا سے آخری فتح ہوگی اور انبیاء علیہم السلام کا یہی طرز رہا ہے کہ جب دلائل اور حجج کام نہیں دیتے تو ان کا آخری حربہ دعا ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا واستفتحوا وخاب کل جبار عنید۔ یعنی جب ایسا وقت آجاتا ہے کہ انبیاء و رسل کی بات لوگ نہیں مانتے تو پھر دعا کی طرف توجہ

البد میں ہے۔ "زمانہ کی حالت آپ نے بتلائی کہ جس کو دیکھو رو بدینا ہے دین کی فکر اور اس کے لئے سوز و گداز ہرگز نہیں۔ دنیا کے کیڑے بنے ہوئے ہیں۔" (البد جلد ۲ ص ۵) البد میں یوں لکھا ہے۔ "جیسا نیت کے مہلک فتنہ کی نسبت آپ نے فرمایا کہ بہت غور اور فکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اب صرف قلموں اور کاغذوں کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ اس فتنہ کو فرو کر سکے کہتا ہیں ہم نے لکھیں تو اس کے مقابل پر انہوں نے بھی لکھ دیں۔ لوگ اپنے اپنے نفس کی فکر میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کو مقابلہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی اور جب انہوں نے مقابلہ ہی نہ کیا تو پھر حق کیسے کھلے۔ اس لئے اب میرا ارادہ ہے کہ ایک لمبا سلسلہ دعا اور انقطاع کا شروع کیا جاوے نہ صرف دعا اور تبلیغ سے کیا ہوتا ہے۔ انبیاء بھی جب دعا اور تبلیغ سے تھک گئے اور دیکھا کہ اسی فتنہ برقرار ہے تو پھر انہوں نے دعا کی طرف توجہ کی تاکہ توجہ باطنی سے فتنہ کو باطنی پاش کیا جاوے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید۔ پ ۱۳ رکوع ۱۵۔ یعنی جب رسولوں نے دیکھا کہ دعا اور بندہ سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے ہر ایک بات سے کنارہ کش ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اس سے فیصلہ چاہا تو پھر فیصلہ ہو گیا۔"

کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالف مشکبہ و سرکش آخر نامراد اور ناکام ہو جاتے ہیں۔

ایسا ہی مسیح موعود کے متعلق جو یہ آیا ہے وَ نُنْعِجَ فِي الصُّوْبِ وَ جَمَعْنَا هُمْ جَمْعًا اس سے بھی مسیح موعود کی دعاؤں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ نزول از آسمان کے سہی معنی ہیں کہ جب کوئی امر آسمان سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اُسے رد نہیں کر سکتا۔ آخری زمانہ میں شیطان کی ذریت بہت جمع ہو جائے گی کیونکہ وہ شیطان کا آخری جنگ ہے مگر مسیح موعود کی دعائیں اس کو ہلاک کر دیں گی۔

نوح کے زمانہ سے مناسبت

اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت نوح تبلیغ کرتے کرتے شک گئے تو آخر انہوں نے دعا کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طوفان آیا جس نے شہریوں کو ہلاک کر دیا اور اس طرح پر فیصلہ ہو گیا۔ آخر ان کی کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جس کو اب اراٹ کہتے ہیں۔ اراٹ کی اصل یہ ہے۔ اَرَا دات یعنی میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں انہوں نے ایک پہاڑ کا سرا دیکھ کر کہا تھا اور اب اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا اور گڑا اراٹ بن گیا۔ یہ زمانہ بھی نوح علیہ السلام کے زمانہ سے مشابہ ہے خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے اور وہی الہام جو کشتی کا نوح کو ہوا تھا یہاں بھی ہوا ہے۔ اسی طرح پر اب خدا تعالیٰ نے فیصلہ کرنا چاہا ہے اور حقیقت میں اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری دنیا دہریہ ہو جاتی اقبال اور کثرت نے دنیا کو اندھا کر دیا ہے۔

✽ البعد میں ہے۔ " دات عبرانی زبان میں پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں اور آریہ بمعنی میں نے دیکھ لیا۔ نوح علیہ السلام نے جب چاروں طرف نظرماری اور پانی ہی پانی نظر آیا تو چونکہ کچھ پانی اتر چلا تھا اس لئے جو دی پہاڑ کی چوٹی اُن کو نظر آئی۔ اور اسی وجہ سے اس کا نام اراٹ پڑ گیا۔ (البعد جلد دوم صفحہ ۱۸۸ و ۱۸۹)

النَّاسُ عَلَى دِينِ مَلِكِهِمْ

جو کہا گیا ہے بالکل سچ ہے۔ انسان جب سلطنت اور حکومت کو دیکھتا ہے تو اس کے خوش کرنے کے لئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے واسطے وہی رنگ اختیار کرنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت عیسائیوں کی کثرت، ان کی قومی ثروت اور اقبال نے لوگوں کو خیرہ کر دیا ہے اور ان وجوہات سے بہت سے لوگوں کو ادھر توجہ ہو گئی ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس مذہب کا خاتمہ ہو جاوے اور اس کے لئے دُعا کی بہت ضرورت ہے۔ عیسائی خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر دے گا۔

دل را بدل را ہیست

دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پادری جس قدر ہماری جماعت کو بُرا سمجھتے ہیں اور اس سے دشمنی کرتے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو اس قدر بُرا نہیں سمجھتے جہاں کہیں ہمارا ذکر ہو گا لیاں دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی فطرت خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ سلسلہ ان کو ہلاک کر دینے والا ہے جیسے بلی کا منہ جب چوڑا دیکھتا ہے حالانکہ اس نے پہلے کبھی اس پر حملہ نہ بھی کیا ہو فوراً ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری دشمن ہے۔ بکری نے کبھی شیر کو دیکھا بھی نہ ہو۔ لیکن جو نہی اسے نظر آ جاوے وہ گھبرا کر کھانا پینا چھوڑ دیگی اسی طرح پر عیسائی ہمارے سلسلہ کے کسی آدمی کو دیکھ کر ہی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اُن سے کوئی امید ان کو نہیں ہے۔ ان کی فطرت ہی ان کو بتا دیتی ہے۔

لے البدر میں ہے۔ "ان لوگوں نے تاڑ لیا ہے کہ عیسائی مذہب کے دشمن اگر میں تو ہم ہی ہیں اور کوئی فرقہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے" (البدر جلد ۳ جبرہ صفحہ ۱۶ فردی مشعل)

فطرت کے معنی

فطر کے معنی پھاڑنے کے ہیں اور فطرت سے یہ مراد ہے کہ انسان خاص طور پر پھاڑا گیا ہے جب آسمان سے قوت آتی ہے تو نیک قوتیں پھٹنی شروع کر دیتی ہیں۔
امتیازِ خبیث و طیب

نسباً:-

براہین احمدیہ میں جو یہ الہام ہے بڑا ہی پُر زور اور مبشر ہے۔ وما کان اللہ لیترک حثیٰ یمیز الخبیث من الطیب۔ یعنی خدا ایسا نہیں ہے جو تجھے چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھا دے۔ یہ الہام بڑا ہی مبشر ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ العظیم الشان فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔

عیسائیوں کی کثرت اور مسلمانوں کی ہمت

اگرچہ یہ سچی بات ہے کہ جب سے عیسائیوں کا قدم آیا ہے مسلمانوں نے اپنی طرف سے کمی نہیں کی اور کسی نہ کسی حد تک ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور کتابیں اور رسالے لکھتے رہے ہیں لیکن باوجود اس کے بھی ان کی جماعت بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ اب شاید تیس لاکھ کے قریب مرتد ہو چکے ہیں اس لئے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ کسرِ صلیب جا کھاد دعاؤں پر موقوف ہے۔ دعائیں ایسی قوت ہے کہ جیسے آسمان صاف ہو اور لوگ قنضرع و اہتہال کے ساتھ دعا کریں تو آسمان پر بدلیاں سی نمودار ہو جاتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح پرئیں خوب جانا ہوں کہ دُعا اس باطل کو ہلاک کر دے گی۔ اور لوگوں کو تو غرض نہیں ہے کہ وہ دین کے لئے دعا کریں مگر میرے نزدیک بڑا چارہ

سہ البدر میں ہے۔ ”ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس قسم کی دعا سے مطلب ہی کیا ہے کہ اس فتنہ کے بطلان اور استیصال کے لئے دعائیں کریں ان کی توکل دعا اپنے اپنے نفس کی ضرورت تک محدود ہیں حالانکہ اس زمانہ میں دعا ایک بڑا جنگ ہے“

دُعا ہی ہے اور یہ بڑا خطرناک جگہ ہے جس میں جان جانے کا بھی خطرو ہے۔

اندریں وقت مصیبت چارہ مایکساں

جُز دعائے بامداد و گریہ اسرار نیست

پھر ان دعاؤں کے لئے گوشہ نشینی کی بڑی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی خیال آیا ہے کہ باغ میں کوئی الگ مکان دعاؤں کے واسطے بنالیں۔

غرض یہ تو میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ محض قلم سے کچھ نہیں بنتا۔ اغراض نفسانی نے انسان کو دبایا ہوا ہے بہت سے لوگ نوکری کی غرض سے عیسائی ہو رہے ہیں اور بعض اور نفسانی غرض کی وجہ سے اور بعض لوگ گورنمنٹ کے تعلقات کی وجہ سے

آسائش کی حقیقی راہ

اس طریق پر سچی راحت اور آسائش نہیں مل سکتی۔ مومن کو حقیقی راحت اور آسائش کے لئے رُوح خدا ہونا چاہیئے جو مومن آسائش کی زندگی چاہتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں یقیناً یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنے والے کو سچا خیر خواہ نہ پائیں گے۔

مسیح اول اور مسیح آخر کی دُعا

مجھے خیال آتا ہے کہ حضرت مسیح نے جب دیکھا کہ صلیب کا واقعہ ٹلنے والا نہیں تو ان کو اس امر کا بہت ہی خیال ہوا کہ یہ موت لعنتی موت ہوگی پس اس موت سے بچنے کے لئے انہوں نے بڑی دعا کی۔ دل بریاں اور چشم گریاں سے انہوں نے دُعا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر وہ دعا قبول ہو گئی چنانچہ لکھا ہے فَسَمِعَ لِقَاؤُهُ

لے البدر سے :- ”کیونکہ پادریوں کے پاس روپیہ بہت ہے اور لوگوں کو اغراض نے دبا رکھا ہے کسی نے نوکری کے لئے کسی نے حاجت کے لئے اپنے آپ کو ان کا دست نگر بنا رکھا ہے اس لئے دلائل وغیرہ کا جو اثر دلوں پر ہونا چاہیئے وہ نہیں ہوتا۔“

ہم کہتے ہیں کہ جیسے پہلے مسیح کی دعا سنی گئی ہماری بھی سنی جاوے گی مگر ہماری دعا اور مسیح کی دعا میں فرق ہے۔ اس کی دعا اپنی موت سے بچنے کے لئے تھی اور ہماری دعا دنیا کو موت سے بچانے کے لئے۔ ہماری غرض اس دعا سے اعلان کلمۃ الاسلام ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ آخر مسیح ہی کی دعا سے فیصلہ ہوگا۔

دلائل سے بھی کام لو

اگر فیصلہ دعاؤں ہی ہو تو لا، مگر اسکے یہ معنی نہیں کہ دلائل کو چھوڑ دیا جاوے نہیں دلائل کا سلسلہ بھی برابر رکھنا چاہیئے اور قلم کو روکنا نہیں چاہیئے۔ نبیوں کو خدا تعالیٰ نے اسی لئے ادلہ الایدی والابصار کہا ہے کیونکہ وہ ہاتھوں سے کام لیتے ہیں۔ پس چاہیئے کہ تمہارے ہاتھ اور قلم نہ رکیں اس سے ثواب ہوتا ہے۔ جہان تک بیان اور لسان سے کام لے سکو لئے جاؤ اور جو باتیں تائید دین کے لئے سمجھ میں آتی جاویں انہیں پیش کئے جاؤ وہ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گی۔

میری غرض اور نیت بھی یہی ہے کہ جب وہ وقت آوے تو اپنے وقت کا ایک حصہ اس کام کے لئے بھی رکھا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب متمثل تام اور انقطاع کلی سے دعا کرے تو ایسے ایسے خارق عادت اور سادی امور کھلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ دنیا پر توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس دعا کے وقت جو کچھ خدا تعالیٰ ان کے استیصال کے وقت دل میں ڈالے وہ سب پیش کیا جاوے۔

۱۔ البد میں ہے۔ "حدیثوں میں جو یہ مذکور ہے کہ جب کسی کو دجال کے مقابلہ کی طاقت نہ رہے گی اور ہر جگہ اس کا تسلط ہوگا تو آخر کار مسیح دعا کریگا اور اس دعا سے وہ ہلاک ہوگا۔" (البد جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۲ سورہ ۲۴ فروری ۱۹۰۴ء)

۲۔ البد سے ۱۔ "ہاں یہ ضرور ہے کہ تدابیر پر بھروسہ نہ کرے نظر خدا پر رکھے" (البد حوالہ مذکورہ)

فسر یا کہ

کھانسی جب شدت سے ہوتی ہے تو بعض وقت دم رکنے لگتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان کنڈن کی سی حالت ہے چنانچہ اس شدت کھانسی میں مجھے اللہ تعالیٰ کی غناہ ذاتی کا خیال گذرا اور میں سمجھتا تھا کہ اب گویا موت کا وقت قریب ہے۔ اس وقت الہام ہوا۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
اس کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ ایسا خیال اس وقت غلط ہے بلکہ اس وقت جب
اذا جاء نصر الله والفتح کا نظارہ دیکھ لو۔ اس وقت تو کوچ ضروری ہو جاتا ہے۔ سب
کے لئے یہی اصول ہے کہ جب وہ کام جس کے لئے اس کو بھیجا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے
تو پھر وہ رخصت ہوتا ہے۔

ہر کسے را بہر کارے ساختند

تو سچ ہے مگر سب آدمی اپنے اپنے کام اور غرض سے جس کے لئے وہ آئے ہیں واقعہ
نہیں ہوتے۔ بعض کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ چوپایوں کی طرح کھاپی لینا وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا
گوشت کھاتا ہے۔ اس قدر کپڑا پہنتا ہے وغیرہ اور کسی بات کی ان کو پروا اور فکر ہی نہیں
ہوتی۔ ایسے آدمی جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر یک دفعہ ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن
جو لوگ خدمت دین میں مصروف ہوں۔ ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ اس وقت تک کہ
جب تک وہ اس کام اور خدمت کو پورا نہ کر لیں۔

انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی عمر بڑھائے اور لمبی عمر پائے تو اس کو چاہیئے کہ جہانگیر
ہو سکے خالص دین کے واسطے اپنی عمر کو وقف کرے۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکا
نہیں چلتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو دغا دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے وہ اس
کی پاداش میں ہلاک ہو جاوے گا۔

پس عمر بٹھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان خلوص اور وفاداری کے ساتھ احلا و کلمۃ الاسلام میں مصروف ہو جاوے اور خدمت دین میں لگ جاوے اور آج کل یہ نسخہ بہت ہی کارگر ہے کیونکہ دین کو آج ایسے مخلص خادموں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر عمر کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے یونہی چلی جاتی ہے۔

ایک صحابی کا ذکر ہے کہ اس کے ایک تیر لگا اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ اس نے دُعا کی کہ اے اللہ عمر کی تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ البتہ میں یہود کا انتقام دیکھنا چاہتا تھا جنہوں نے اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں۔ لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا خون بند ہو گیا جب تک کہ وہ یہود ہلاک نہ ہوئے اور جب وہ ہلاک ہو گئے تو خون جاری ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔

حقیقت میں سب امراض اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی مرض اس کے محکم کے بغیر پیش دستی نہیں کر سکتا۔ اس لئے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے۔ یہی اقبال کی راہ ہے مگر افسوس ہے جن راہوں سے اقبال آتا ہے ان کو انسان بدظنی کی نظر سے دیکھتا ہے اور خواست کی راہوں کو پسند کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر گر جاتا ہے۔

(الحکمہ جلد ۶ نمبر ۶ صفحہ ۶۵۵ موضحہ بر فریدی ص ۱۱۱)

الحکمہ جلد ۶ نمبر ۶ صفحہ ۶۵۵ موضحہ بر فریدی ص ۱۱۱

اللہ تعالیٰ میں یہ واقعہ یوں درج ہے۔ "ایک صحابی کو جنگ میں تیر لگا۔ وہ اپنی جان سے مایوس ہوئے۔ اسی وقت خدا سے دعا مانگی اور کہا کہ مجھے عمر کا تو فکّر نہیں ہے تھوڑی ہو یا بہت۔ مگر جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اُن سے انتقام لوں۔ وہ اسی وقت اچھے ہو گئے اور پھر برابر زندہ رہے حتیٰ کہ اُن یہودیوں سے انتقام لیا۔ خدا کی قدرت جب انتقام لے چکے تو اسی مقام سے خون جاری ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے (البدیع جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۲۲ فریدی ص ۱۱۱) (ملاحظہ کیجئے فریدی ص ۱۱۱)

۹ فروری ۱۹۰۲ء

(قبل از عشاء)

کمال کے ساتھ عیوب جمع نہیں ہو سکتے

عشاء سے پیشتر آپ نے مجلس فرمائی اور فرمایا:-

کمال کے ساتھ عیوب جمع نہیں ہو سکتے۔ اس زمانہ میں ایک عبداللطیف کا ہی نمونہ دیکھ لو کہ جس حالت میں اس نے جان جیسی عجیب شے سے دریغ نہ کیا تو اب جان کے بعد اس پر کیا نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ خواہ کوئی ہزار پروردہ ڈالے مگر ان کی استقامت پر شک نہیں ہو سکتا۔ بیوی بچوں، مال و جاہ کی پروا نہ کرنا اور یہاں سے جا کر ان میں سے کسی سے نہ ملنا ایسی استقامت ہے کہ سن کر لڑہ آتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر ایک نوکری سے کرے اور حق و وفا کا ادا کرے تو جو محبت اس سے ہوگی وہ دوسرے سے کیا ہو سکتی ہے جو صرف اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں نے کوئی ایک پنا نہیں کیا حالانکہ اگر کرتا

البدرد میں مزید کھا ہے۔

فتنہ نصاریٰ پر رائے

میرا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ بہت لوگوں نے اس باطل کی تردید میں آزادانہ مضامین بھی لکھے ہیں مگر ابھی تک یہ حالت ہے جیسے سفید پل کی کھال پر کوئی بال سیاہ ہو کیونکہ قری نصیب نے گھر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی نیکی بخت، انگریز ہو اور وہ اسلامی شعار کا قائل ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا اور یہ فتنہ اس قدر بڑھ گیا ہوا ہے کہ اگر کل دو فتنے تھے بن جادوں تو ابھی اُسے کفایت نہیں کر سکتیں۔ دنیا کا وہ حصہ جو کہ وحشیانہ زندگی بسر کرتا ہے چھوڑ کر باقی میں نصف کے قریب عیسائی ہیں۔ اب اس وقت ہر ایک مومن کا کام یہ چار بیٹے کہ جنتک دم میں دم ہے اس باطل مذہب کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا (البدرد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۲۷)

تو سزا پاتا۔ اتنی بات سے حقوق قائم نہیں ہو سکتے۔ حقوق تو صرف صدق و وفا سے قائم ہو سکتے ہیں۔ جیسے

ابراہیم الذی وثق لہ

(البد جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۴ء)

۱۱ فروری ۱۹۰۴ء

(بوقت شام)

اقوال سلف کی اصلاح

نصرایا

سید احمد صاحب سرہندی کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ اس قدر احمد مجھ سے پیشتر گزر چکے ہیں اور ایک آخری احمد ہے۔ پھر آپ نے اس کی ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے اور خود اس کے زمانہ سے پیشتر ہونے پر افسوس کیا ہے اور لکھا ہے یا اسفا علی لقائہ۔

پھر فرمایا کہ

ان کا ایک قول میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرامات اس وقت صادر ہوتی ہیں۔ جب کہ سالک الی اللہ کا صعود تو اچھا ہو مگر نزول اچھا نہ ہو اور اگر نزول بھی اچھا ہو تو پھر کرامات صادر نہیں ہوتیں۔ گویا کرامات کے صدور کا وہ ادنیٰ درجہ قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے۔ جس قدر انبیاء آئے ہیں اُن سے بارش کی طرح کرامات صادر ہوتی رہی ہیں۔ اُن کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی پزیرا پوشی کرتے ہیں اور خود ان کو اس کو چہ میں دخل نہیں تھا

فتوح الغیب کو اگر دیکھا جیاوے تو بہت سیدھے سادے رنگ میں سلوک

دور توحید کی راہ بتلائی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ جو شخص ایک خاص تعلق اور پیوند خدا تعالیٰ سے کرتا ہے اس سے ضرور مکالمہ الہی ہوتا ہے یہ کتاب ایک اور رنگ میں ان کے اپنے سوانح معلوم ہوتے ہیں جیسے جیسے خدا تعالیٰ کا فضل ان پر ہوتا رہا اور وہ ترقی مراتب کرتے رہے دیے دیسے بیان کرتے رہے۔

ادب مسجد

ساجزادہ میاں بشیر احمد صاحب اپنے دوسرے جہانیوں کے ساتھ کھیلنے کھیلنے مسجد میں آگئے اور اپنے ابا جان (مسیح موعود علیہ السلام) کے پاس ہو بیٹھے اور اپنے لڑکپن کے باعث کسی بات کے یاد آ جانے پر آپ دہلی آواز سے کھل کھلا کر ہنس پڑتے تھے اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیئے

جب دیکھا کہ ہنسی ضبط نہیں ہوتی تو اپنے باپ کی نصیحت پر یوں عمل کیا کہ ساجزادہ صاحب اسی وقت اٹھ کر چلے گئے۔

(البدلہ جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۶ فروری ۱۹۰۲ء)

۱۹۰۲ء فروری

کوئی آٹھ بجے رات کا وقت تھا کہ بمقام گورداسپور حضرت اقدس کے کمرہ میں چند اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روئے سخی جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب احمدی انچارج پبلک ڈپٹی گورداسپور کی طرف تھا کہ تقویٰ کے مضمون پر حضرت اقدس نے ایک تقریر فرمائی۔ وہ تقریر اس وقت لکھی تو نہیں گئی مگر جو کچھ نوٹ اور یادداشت نہائی یاد رہ سکے ان کو عمل صدقہ کے لئے درج اخبار کیا جاتا ہے۔

تدبیر اور توکل

انسان کو چاہیئے کہ تقویٰ کو اتھ سے نہ دیوے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان تدبیر کو اتھ سے چھوڑ دے بلکہ یہ معنی ہیں کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے اس کا نام توکل ہے۔ اگر تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے۔ تو اس کا توکل بھوکا (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگا۔ اور اگر نری تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی بھوکو (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگی۔ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس نے دیکھا تعظیم کے لئے نیچے اُترا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے چنانچہ اُس نے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے تو توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا آپ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا اور پھر توکل کرتا۔ تو ٹھیک ہوتا

تدبیر سے مراد وہ ناجائز وسائل نہیں ہیں جو کہ آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے احکام کے موافق ہر ایک سبب اور ذریعہ کی تلاش کا نام تدبیر ہے۔ ایسے ہی انسان کو اپنے نفس کے تزکیہ کے لئے تدبیر سے کام لینا چاہیئے اور شیطان جو اس کے پیچھے ہاک کرنے کو لگا ہے اس کو دُور کرنے کے واسطے تدابیر بھی سوچنی چاہئیں بلکہ صوفیا نے لکھا ہے کہ کسی سے فریب کرنا اگرچہ ناجائز ہے لیکن شیطان کے ساتھ یہ جائز ہے۔ غرض کہ متقی بننے کے لئے دعا بھی کرو اور تدابیر بھی کرو۔ دعا سے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے لیکن اگر انسان نے تدابیر سے کچھ تیار ہی نہ کی ہوئی ہو تو وہ فضل کس کام آئے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسان اپنی زمین کی کھیر دانی تو نہ کرے نہ اسے صاف کرے نہ

سہاگہ وغیرہ پھیرے صرف دعا کرتا رہے کہ بارش ہو جاوے اور انداج تیار ملے تو اس کی دعا کس کام آوے گی؟ دعا اس وقت فائدہ دے گی جب وہ کبیرہ رانی کر کے زمین کو تیار کر دے گا

عجب و ریا مہلک ہیں

عجب اور ریا بہت مہلک چیزیں ہیں۔ ان سے انسان کو بچنا چاہیئے۔ انسان ایک عمل کر کے لوگوں کی مدح کا خواہاں ہوتا ہے۔ بظاہر وہ عمل عبادت وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو مگر نفس کے اندر ایک خواہش پنہاں ہوتی ہے کہ فلاں فلاں لوگ مجھے اچھا کہیں اس کا نام لیا ہے اور عجب یہ کہ انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو اچھا جانے کہ نفس غرض ہو۔ اُن سے بچنے کی تدابیر کرنی چاہئیں کہ اعمال کا اجر اُن سے باطل ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر ڈاکٹر محمد تمیل خاں صاحب نے عرض کی کہ حضور شیطان سے قریب کی کوئی مثال

بیان فرمائی جاوے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی ذکر میں مثال یوں بیان

فرمائی کہ

ایک مولوی ایک جگہ وعظ کر رہے تھے انہوں نے ایک دینی خدمت کے واسطے کئی ہزار روپیہ چندہ جمع کرنا تھا۔ اُن کے وعظ اور ضرورت دینی کو دیکھ کر ایک شخص اٹھا اور دو ہزار روپیہ کی ایک تھیلی لاکر مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ مولوی صاحب نے اسی وقت مجلس میں اس کے سامنے اس کی تعریف کی کہ دیکھو یہ بڑا نیک بخت انسان ہے اس نے ابھی اپنا گھر جنت میں بنا لیا اور یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ جب اُس نے اپنی تعریف سنی تو اُسی وقت گھر گیا اور جھٹ واپس آکر باذان بلند اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس روپے کے دینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اصل میں یہ مال میری والدہ کا ہے اور میں اس کی بے اجانت لے آیا تھا۔ لیکن اب وہ مطالبہ کرتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا لے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت روپیہ اٹھا کر لے گیا۔ یا تو لوگ اس کی تعریف

کرتے تھے اور یا اسی وقت اس کی مذمت شروع کر دی کہ بڑا بیوقوف ہے۔ روپیہ لانے سے اول کیوں نہ ماں سے دریافت کیا۔ کسی نے کہا جھوٹا ہے۔ روپیہ دے کر افسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بنالیا وغیرہ وغیرہ۔ جب مولوی صاحب وعظ کے چلے گئے تو رات کو ڈو بجے وہ شخص وہ روپیہ لے کر ان مولوی صاحب کے گھر گیا اور جگا کر اُن کو کہا کہ اس وقت تم نے میری تعریف کر کے سارا اجر میرا مل کرنا چاہا۔ اس لئے میں نے شیطان کے دوسوں سے پچنے کی یہ تدبیر کی تھی۔ اب یہ روپیہ تم لو مگر تم سے قسمیہ عہد لیتا ہوں کہ عمر بھر میرا نام کسی کے آگے نہ لینا کہ فلاں نے یہ روپیہ دیا۔ اب مولوی حیران ہوا اور کہا کہ لوگ تو ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے اور تم کہتے ہو کہ میرا نام نہ لینا۔ اُس نے کہا مجھے یہ لعنتیں منظور ہیں مگر ریا سے بچنا چاہتا ہوں۔

تو یہ ریا اور عجب بڑی بیماریاں ہیں۔ ان سے بچنا چاہیئے اور پچنے کے لئے تدابیر بھی کرنی چاہئیں اور دعا بھی کرنی چاہیئے۔

شیطان سے فریب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر کو آگ لگے تو وہ اپنے دوست کے حصے مکانات کے بچانے کے لئے ایک مکان کو خود بخود گرتا ہے۔

تدابیر انسان کو ظاہری گناہ سے بچاتی ہیں لیکن ایک کشمکش اندر قلب میں باقی رہ جاتی ہے اور دل ان کمروں کی طرف ڈانواں ڈول ہوتا رہتا ہے اُن سے نجات پانے کے لئے دُعا کام آتی ہے کہ خدا تعالیٰ قلب پر ایک سکینٹ نازل فرماتا ہے۔

ہر ایک کامیابی کی جڑ تقویٰ اور سچا ایمان ہے اس کے نہ ہونے سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ مقدر جو انسان کا ہے وہ اُسے مل کر رہتا ہے پھر نہیں معلوم کہ غلات تقویٰ امداد کی ضرورت کیوں ہمیشہ آتی ہے۔ ایک چور چوری کر کے اپنا مقدر حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ چوری نہ کرتا تو بھی حلال ذریعہ سے وہ اُسے مل کر رہتا۔ اسی طرح ایک زانی زنا کے عودتوں کی لذت حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ زنا نہ کرے تو جس قدر عورتوں کی لذت اُس

لئے مقدر ہیں وہ کسی نہ کسی حلال ذرائع سے اُسے مل کر رہیں۔ لیکن سارا فساد ایمان کا نہ ہوتا ہے۔ اگر تقویٰ پر قدم ماریں اور ایمان پر قائم رہیں تو کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ سب کی حاجت روا کرتا ہے۔

(البدلہ جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۷ مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۲ء)

۲۰ فروری ۱۹۰۲ء

(دہار شام)

النجیثۃ للنجیثین

انسان اگر اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہ اس کو پاک کر دے گا بلکہ وہ اس کا مشکف اور متولی بھی ہو جائے گا۔ اور اسے نجیثات سے بچائے گا۔ النجیثۃ للنجیثین ﴿﴾ کہے ہی سمجھتے ہیں۔ اندرونی محصیت، ریاکاری، عجب، تکبر، خوشامد، خود پسندی، بد فتنی اور بدکاری وغیرہ خباثتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو ان خباثتوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک و مطہر کر دے گا۔

تقویٰ کیا ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے

مگر ضروری امر یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک در باریک پلیدی سے بچے اور اس کے حصول کا یہ طریق ہے کہ ﴿﴾ البندہ :- ” اس لئے اندرونی پلیدی کا خیال رکھو کہ وہ تمہارے قلب کو پلید نہ کر دیکو

(البدلہ جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۳ مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۲ء)

﴿﴾ البندہ :- ” یہ پاک ہو کر خدا تعالیٰ کے احکام کو توڑنا اور شوخی اور شرارت سے احتکار کرنا بڑی خباثتیں ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے“ (حاملہ ذکر)

انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارہ تک نہ پہنچے۔ اور پھر نری تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گناہ ہو جاوے۔ بیٹھ کر، سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں اور تہجد میں غرض ہر حالت اور ہر وقت اسی فکرو دعا میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور مصیبت کی خباثت سے نہایت بچھے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان گناہ اور مصیبت سے محفوظ اور محصوم ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے لیکن یہ نعمت نہ تو نری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نری دعا سے بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو شخص نری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اذیتا ہے۔ ایسا ہی جو نری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا وہ بھی شوخی کرتا اور خدا تعالیٰ سے استغنا ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے۔

تدبیر اور دعا دونوں ضروری ہیں

لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوہ نہیں وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے۔ پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ میں دی گئی ہے چنانچہ فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ^۱ جو شخص اپنے قوی سے کام نہیں لیتا وہ نہ صرف اپنے قوی کو ضائع کرتا اور اُن کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے جو کنجروں کے اُن جاتا ہے اور اسی بد صحبت میں اپنا دن رات بسر کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے گناہ سے بچا ایسا شوخ انسان خدا تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے اور اپنی جان پر ظلم۔ اس سے اس کو کچھ فائدہ

﴿ البدر سے ۱۔ جیسے خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ﴾

جس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ قوی خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کئے ہیں اُن سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ ہاں تک (بقیہ عالیہ اگلے صفحہ پر)

نہ ہوگا اور آخر یہ خیال کر کے کہ میری دعا سنی نہیں گئی وہ خدا سے بھی منکر ہو جاتا ہے۔
 اس میں شک نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن تدبیر پر کئی بھروسہ کرنا سخت نادانی اور جہالت ہے جب تک تدبیر کے ساتھ دعا نہ ہو کچھ نہیں اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے۔ پھر نفس کی کشاکش کے لئے دعا کرتا رہے*
 اسی کے واسطے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبیلنا۔ اس میں کس قدر ہدایت و تلبیہ کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے۔ تدابیر میں خدا کو نہ چھوڑو دوسری طرف فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم۔ پس اگر انسان پورے تقویٰ کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے۔ دونوں کو جو بجالانے کا حق ہے بجالائے۔ تو ایسی حالت میں خدا اس پر رحم کرے گا لیکن اگر ایک کرے گا اور دوسری کو چھوڑ بیگا تو محروم رہے گا۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی۔ اس حد تک تو میں نے اس سے کام لیلیا۔ یہ لیاک نعبد کے معنی ہیں۔ اور پھر ایاک نستعین کہہ کر خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لئے میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں (ابجد جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳)
 * البدر ہے۔ ”جو ذرائع معصیت کے ہیں ان کو ترک کرنا لازمی ہے ان ذرائع سے علیحدہ ہونے کے بعد لیک کشاکش نفس میں رہتی ہے کہ اُسے بار بار ضیاع اُس بدی کے ارتکاب کا آتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ ایک عرصہ اس میں گزار چکا ہے اس سے نجات پانے کا ذریعہ دعا ہے“ (البدر حماد مذکور)
 البدر ہے۔ ”جاہدوا فینا کے یہی معنی ہیں کہ حصول تقویٰ کے لئے حتی الوسع تدابیر کو کام میں لاوے۔ اور پھر دوسری جگہ ادعونی استجب لکم کہہ کر بتا دیا کہ جب تدابیر کو چھوڑ دو پھر خدا سے دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔“ (البدر حماد مذکور)

تقویٰ کے ثمرات

انسان ایسے طریق سے تقویٰ پر قائم ہوتا ہے اور تقویٰ اللہ ہر ایک عمل کی جڑ ہے جو اس سے خالی ہے وہ فاسق ہے۔ تقویٰ سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور اسی کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے چنانچہ فرمایا ہے ان اولیاء اللہ المتقون ﴿۱﴾

مجاہدہ موت قبل الموت

کامل طور پر جب تقویٰ کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اور تقویٰ حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے کیونکہ جب نفس کی سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو نفس مر جاوے گا۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ مورتا قبل ان تموتوا۔ نفس تو سن گھوڑے کی طرح ہوتا ہے اور جو لذت بمثل اور انقطاع میں ہوتی ہے اس سے بالکل نا آشنا ہوتا ہے جب اس پر موت آ جاوے گی تو چونکہ خلا محال ہے اس لئے دوسری لذات بمثل اور انقطاع میں ہوتی ہیں شروع ہو جائیں گی۔ یہی وہ بات ہے جس کی ہماری ساری جماعت کو ہر وقت مشق کرنی چاہیئے جیسے نیچے

﴿۱﴾ البدر ہے۔ "ان اولیاء اللہ المتقون۔ ولان کا حصہ تقویٰ ہی پر ہے بخدا قلعی سے ترساں اور لڑناں ہو کر اگر اسے حاصل کر کے تو کمال تک پہنچ جاؤ گے۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۳۰ مودعیم مارچ ۱۹۸۸ء)

﴿۲﴾ البدر میں ہے۔ "نفس ظاہری لذات کا دلدادہ ہوتا ہے۔ پنہانی لذات سے یہ بالکل بیخبر ہے اسے خبردار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اول ظاہری لذات پر ایک موت وارد ہو اور پھر نفس کو پنہانی لذات کا علم ہو۔ اس وقت الہی لذت ہو کہ جنتی زندگی کا نمونہ ہے شروع ہوگی۔" (البدر حوالہ مذکور)

﴿۳﴾ البدر میں ہے۔ "ہماری جماعت کو چاہیئے کہ نفس پر موت وارد کرنے اور حصول تقویٰ (بقیہ صفحہ ۳۱۷ ص ۳۱۷)

جب تختیوں پر بار بار لکھتے ہیں تو آخر خوش نویس ہو جاتے ہیں۔

واللہین جاحداً ما فیئنا^۱ میں مجاہدہ سے مراد یہی مشق ہے کہ ایک طرف دعا کرتا ہے دوسری طرف کمال تدبیر کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل آجاتا ہے اور نفس کا جوش و خروش دب جاتا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جادے۔ بہت سے انسان ہیں جو نفس امامہ ہی میں مبتلا ہیں۔

جماعت کی اندرونی اصلاح

میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بھی ہو جاتی ہیں اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیئے بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے۔

بعض آدمی ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کئے بغیر پچھا نہیں چھوڑتے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے۔ پھر یہ

کے لئے وہ اول مشق کریں جیسے بچے خوش خطی سیکھتے ہیں تو اول اقل بیڑے حوت کھینچتے ہیں لیکن آخر کار مشق کرتے کرتے خود ہی صاف اور سیدھے حروف کھینچ لگھاتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی مشق کرنی چاہیئے جب اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو دیکھے گا تو

خود ان پر رحم کرے گا۔ (البد جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۱۳)

ابدرے۔ ”ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی

سی بات بھی خلافِ نفس سن لیتے ہیں تو ان کو جو شش آجاتا ہے حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فرو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ علم اور مہربانی طبیعت میں پیدا ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنیٰ سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں خراج ہو جاؤں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا۔ چاہیئے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔

ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا۔ ایک ملا نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے۔ بادشاہ نے اُس وقت اس آیت پر دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو اُس دائرہ کو کاٹ دیا۔ جب بادشاہ سے پوچھا کہ کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ دراصل وہ غلطی پر تھا مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کی دلجوئی ہو جاوے۔

یہ بڑی رعوت کی بڑا اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پر کڑا کر اشتہار دے دیا جاوے۔ ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ غرض یہ سب امور تقویٰ میں داخل ہیں اور اندرونی بیرونی امور میں تقویٰ سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی۔ تقویٰ حاصل کرو کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچا یا جاتا ہے۔ خدا اُن

ایسے موقع پر جوش نفس سے بچنا چاہیئے اور رفع فساد کے لئے ادنیٰ ادنیٰ باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیئے۔ اس امر کی کوشش ہر گز نہ کرنی چاہیئے کہ مقابلہ میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳

اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اگر وہ عیب اس میں نہیں لیکن اگر وہ عیب سمجھ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے۔

بہت آدمیوں کی عادت چلتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر مٹانا پاک الزام لگا دیتے ہیں۔ ان باتوں سے پرہیز کر۔ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہممدادی ہمسایوں سے نیک لوگ کر۔ اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کر اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدائی اینٹ ہے۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۸ صفحہ ۸-۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء)

۲۱ فروری ۱۹۰۲ء

بوقت ظہر

منکرین سے مقابلہ کے وقت ابتلا کا ہونا بھی ضروری ہے

مقامات کے تذکرہ پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :-

انیار و رسل کے سوانح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں ہمیشہ مکروہات آجایا کرتے ہیں طرح طرح کی ناکامیاں پیش آتی ہیں زلزلہ زلزلہ شدید آگے طوم ہوتا ہے کہ حد درجہ کی ناکامی کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن یہ شکست اور ہزیمت نہیں ہوا کرتی۔ ابتلا میں مامور کا صبر و استقلال اور جماعت کی استقامت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کتب اللہ لا غلبہ علیہ انا و رسلی۔ لفظ کتب سنت اللہ پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ضرور ہی غلبہ دیا کرتا ہے۔ درمیان میں دشواریاں کچھ شے نہیں ہوتیں اگرچہ وہ ضاقت علیہم الارض کا ہی مصداق کیوں نہ ہو۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۲ء)

✻ البدیع "بھائیوں" کی بھانے "بیرونیوں سے عمدہ معاشرت کرو" لکھا ہے (تاکد مرتب)

(دربار شام)

موسیٰ جلاؤں اور دھاؤں کے تذکرہ پر سنبھلتا ہے
وہائیں اور بلائیں کب پھیلتی ہیں

”جب دنیا میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے تو یہ وہائیں دنیا میں آتی ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پروا نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ان شریفوں اور شہر اتوں میں کوئی فرق نہیں آیا باوجودیکہ طاعون ایک کھا جانے والی آگ کی طرح بھڑک رہی ہے لیکن وہی مکر و فریب اور بدکاری کے بازار گرم ہیں بلکہ ان میں نیادہتی ہی نظر آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹھکتا نہیں پہلے زمانہ میں بھی جب لوگ گناہ سے باز نہیں آئے تو زمین کے چھتے پلٹ دیئے گئے ہیں۔ اور شہروں کے نام و نشان مٹا دیئے گئے ہیں۔

جب طاعون پہلے پہل پھیلی تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نہی ایک اتفاقی بیماری ہے بہت جلد نابود ہو جائے گی لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبکہ ابھی اس کا نام و نشان بھی نہ تھا مجھے اطلاع دی تھی کہ یہ وبا آنے والی ہے ویسے ہی ابھی یہ خوفناک عذاب بمبئی ہی میں پھیلا ہوا تھا جو مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ یہ دبا سارے پنجاب میں پھیل چلے گی۔ اس پر تاقابت اندیش لوگوں نے ہنسی اور ٹھٹھے اڑائے۔ مگر اب دیکھ لو کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے بھی تو اس کے اندر گرد آگ لگی ہوئی ہے اس کے محفوظ رہنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہو چکا۔

حقیقت میں یہ بڑے ہی اندیشہ اور فکر کی بات ہے جبکہ کوئی علاج بھی اس کا کارگر نہیں ہوا اور نہ ہی تدابیر میں ناکامی ہوئی ہے تو پھر کس قدر ضروری ہے کہ لوگ سوچیں کہ یہ بلا کیوں آئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے جیسا کہ لوگ سمجھی تو یہ اور مجموع الی اللہ نہیں کرتے اور ان شریفوں اور شہر اتوں

سے باز نہیں آتے جو خدا کی باتوں سے کی جاتی ہیں یہ عذاب بھیجا چھوڑنا نظر نہیں آتا۔ لیکن جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کا نمونہ دکھاتا ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ بھی رجوع برحمت کرتا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اسی طرح فسق و فجور کا بانہہ گرم ہے اور قسم قسم کے گناہ اس زمین پر بھروسے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی عذاب الہی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی اس وبا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ قیامت کے قریب عام مری پڑے گی سواب وہ دن قریب آگئے ہیں اور مری پڑ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب زمانہ کا آخر ہے۔

اس بات کو کمزیر یاد رکھو کہ جب نخل وحسد اور فسق و فجور کی زہریلی ہوا پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو جاتی ہے اور جس طرح پر اللہ تعالیٰ سے ہر اسماں و ترساں ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا۔ یہ ہوا ایسی ہی ہوتی ہے جیسے بعض اوقات میضہ کی زہریلی ہوا پھیلتی ہے اور تباہ کرتی جاتی ہے اس وقت بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض جو بچ رہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ صحت درست نہیں رہتی۔ خاصہ کا فتور یا اور اسی قسم کی خلیاں ہوا سے متاثر ہو کر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پر جب گناہ کی وبا پھیلتی ہے تو بعض تو اس میں بالکل ہلاک ہو جاتے ہیں اور جو بچ رہتے ہیں ان کی بھی روحانی صحت میں فرق آ جاتا ہے۔ سو یہی حال اب ہو رہا ہے۔ اکثر ہیں جو کھلے طور پر بیحیائیوں اور بدکاریوں میں مبتلا ہیں اور وہ تقویٰ اور خدا ترسی سے ہزاروں کوس دور جا پڑے ہیں اور جو رسمی طور پر دیندار کہلاتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ کتاب و سنت سے الگ ہو رہے ہیں۔ اپنے خیال اور رائے سے جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اور حقیقت اور مغز کو چھوڑ کر پوست اور ہڈیوں کو لئے بیٹھے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق ایک عذاب بھیجا ہے کیونکہ وہ ایسی حالت میں قیامت سے پہلے اسی دنیا کو قیامت بنا دیتا ہے اور ایسی خوفناک صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ زندگی قیامت

کا نمونہ ہو جاتی ہے اور اب یہ وہی دن ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سچائی سے بھائے
 محبت کے بغض کیا جاتا ہے اور عملی حالتیں خراب ہو چکی ہیں۔ غلط اعتقادات پر ایسا
 زور دیا گیا ہے کہ حد اعتدال سے بہت تجاوز ہو گیا ہے اور اس حالت پر پہنچ گیا ہے
 جس کو اعتدار کہتے ہیں۔ ساری قوموں کو دیکھو کہ تیرہ سو برس سے بالکل خاموش اور
 چُپ چاپ تھے۔ اگرچہ اسلام کے ساتھ اُن کی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں مگر وہ شوخیاً
 اور شرارتیں جو اب اسلام کے امتیصال اور نالود کرنے کے واسطے کی جاتی ہیں نہیں
 کی جاتی تھیں اور وہ مذہبی زہر نہ تھا جو آج ہے۔ پچاس برس پہلے اگر ان کتابوں کا
 کریں جو اسلام کے خلاف لکھی گئی تھیں تو شاید ایک بھی نہ ملے لیکن اب اس قدر کم
 اختیارات اور رسالے۔ اشتہادات نکلتے ہیں کہ اگر اُن کو جمع کیا جاوے تو ایک پہاڑ بن
 جاوے بعض پرچے میسائوں کے کئی کئی لاکھ طبع ہوتے ہیں جن میں ایک عاجز انسان کو
 خدا بنایا گیا ہے۔ ایسا مجدد، مصلح اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے وقت آیا جبکہ دنیا
 خواست سے بھری ہوئی تھی اس وقت آپ نے دنیا کو پاک صاف کیا اور اس مردہ عالم کو زندہ
 کیا۔ اس کی پاک شان میں وہ نقش گالیاں دی جاتی ہیں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نمبر میں
 سے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔

مجھے تعجب آتا ہے کہ ان کم بختوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نشانہ بنایا ہے
 ایک عاجز ابن آدم کو خدا بنایا جاتا ہے اور بد عملی کو بیحیائی اور جرات سے کیا جاتا ہے۔

۱۰ البدر میں ہے۔ ”اور آج سے ایک صد سال پہلے تلاش کرو تو ایک سو کتب بھی
 ان کی ایسی نہ ملیں گی جو تردید اسلام میں یہاں شائع ہوئی ہوں۔“

(البدر جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۲۰۲ مورخہ یکم مارچ ۱۹۱۹ء)

۱۱ البدر میں ہے۔ ”بعض دفعہ ایک ہی بار لاکھ لاکھ کتب چھاپ کر ان لوگوں نے

”مفت شائع کی ہیں“ (البدر حوالہ مذکور)

ام الحباثت (شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ مگر اس پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک و مطہر انسان کی پاک ذات پر حملے کرنے کے لئے زبان کشائی کرتے ہیں۔ ان کے ملکوں میں جا کر اگر کوئی عفت اور پارسائی کا نمونہ دیکھنا چاہے تو اسے معلوم ہوگا کہ کفار کے کیا کیا برکات ان پر نازل ہوئے ہیں۔

جو بڑے مہذب کہلاتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ وہ ہمہ تن دنیا ہی کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں فیلڈ کے سامنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دنیا ہی کو خدا سمجھ لیا، ان کے نزدیک انشاء اللہ کہنا بھی ہنسی کی بات ہے اور ان کے اثر سے ہزاروں لاکھوں انسان تباہ ہو رہے ہیں اور توجہ الی اللہ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا خطرناک غلطی اور حماقت ہے۔ باوجودیکہ یہ حالت ان لوگوں کی ہو چکی ہے۔ لیکن اسلام کے استیصال کے لئے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں مگر یاد رکھو کہ اسلام ان کے مٹانے سے مرٹ نہیں سکتا اس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔

اب اسلام کی اندرونی حالت دیکھو فیض کا چشمہ علماء تھے۔ مگر ان کی حالت ایسی

البدن ہے۔ "نصاری کے اعتقاد کا تو یہ حال ہے۔ اب عملی حالت کی طرف نظر کرو کہ کنجریوں سے بدتر ہیں۔ عفت وغیرہ کا نام و نشان نہیں۔ شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ کھلی زنا کاری کتوں اور قٹیوں کی طرح ہو رہی ہے اگر کفار کے اثر کا پورا نقشہ دیکھنا ہو تو یورپ کے ملکوں کی سیر کیجئے۔" (البدن جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۷)

البدن میں یوں لکھا ہے۔ "پھر ان کے علاوہ ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کو خدا بنا رکھا ہے۔" (البدن حوالہ مذکور)

البدن میں ہے۔ "فیض درکات کا سرچشمہ علماء ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے عام مخلوق ہدایت پاتی ہے۔"

(البدن جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۳۷ مراجع مکتبہ)

قابل رحم ہو گئی کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آجاتی ہے جس غلطی پر کوئی اڑ گیا ہے یا جو کچھ اس کے منہ سے نکل گیا ہے ممکن نہیں کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس غلطی کو جس نے ظاہر کیا جھٹ پٹ اُسے کافر اور دجال کا خطاب مل گیا۔ حالانکہ صادق اور راستباز کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں اسے کسی اپنی غلطی کا پتہ ملا وہ اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے اسے صند اور اصرار اپنی غلطی پر نہیں ہوتا۔ مختلف فرقہ بندیوں ہا ہی تحقیر، قرآن اور اسلام سے بخبری صداقت طور پر ان کی حالت کو بتا رہی ہے۔ جو باتیں صرف دنیا تک ہیں اُن کی سزا اور اثر بھی دنیا ہی تک محدود ہے مگر جو امور عاقبت کے متعلق ہیں اُن میں اگر سُستی اور بے پروائی کی جاوے تو اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔

میں بعض وقت ان لوگوں کی حالت دیکھ کر سخت حیران ہوجاتا ہوں اور خیال گذشتہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں۔ ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آیات

اللہ البند میں ہے۔ "حالانکہ فاسق اور متقی میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ متقی کو جب غلطی کا پتہ لگ جاوے تو وہ اسے فوراً ترک کر دیتا ہے اور فاسق نہیں کرتا۔ ہر ایک شخص یا قوم کی غلطیاں ایک حد تک عظیم ہو جاتی ہیں مگر ان کی غلطیوں اور خباثتوں کا کوئی انتہا نظر نہیں آتا ہے۔" (البند جلد ۲ نمبر ۱۰ صفحہ ۲ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۷۹ء)

اللہ البند سے۔ "و دعویٰ تو قرآن، حدیث اور خدا پر ایمان کا ہے مگر اُن کے اُگے جب یہ پیش کیا جاوے اور کہا جاوے کہ غلطی چھوڑ دو تو ایک بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک مومن کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کے اُگے قرآن شریف پیش کیا جاوے۔ احادیث پیش کی جاویں۔ نشانات پیش کئے جاویں علامہ اس کے عقل بھی کام کی شے ہے اس سے بھی نیک و بد کی تمیز ہوتی ہے اس سے بھی سمجھایا جاوے مگر اُن کو کسی سے فائدہ نہیں پہنچتا۔"

دلشادیت دیکھتے ہیں۔ ہم دلائل پیش کرتے ہیں مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ مومن کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جاوے وہ قنڈاؤر جاتا ہے اور جرأت سے اس کی تکذیب پر لب کشائی نہیں کرتا مگر ان کی عجیب حالت ہے کہ ہم اپنی تائید میں اول تو یہ پیش کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے اور پھر اپنی تائید دعوئے میں ہم آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں لیکن یہ دونوں انکار کرتے ہیں اور پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پیش کرتے ہیں اس سے ہی ترساں ہو جاتے مگر اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھتے ہیں مگر تکذیب کرتے ہیں عقلی دلائل کا اثر نہیں۔ غرض جو طریق ایک راستہ باز کی شناخت کے ہو سکتے ہیں وہ سب پیش کئے جاتے ہیں لیکن ایک بھی نہیں مانتے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھاگتے جاتے تھے کسی نے پوچھا کہ کیوں بھاگتے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جاہلوں سے بھاگتا ہوں۔ اُس نے کہا ان پر وہ اسم اعظم کیوں نہیں پھونکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسم اعظم بھی ان پر اثر نہیں کرتا حقیقت میں چالوت بھی ایک خطرناک موت ہے مگر یہاں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسا جہل ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں۔ تفسیریں کرتے ہیں۔ حدیث کی سند رکھتے ہیں مگر جب ہم پیش کرتے ہیں تو انکار کرتے ہیں یہ نہ خود مانتے ہیں اور نہ اوروں کو ماننے دیتے ہیں۔ یہ ایسا زمانہ آگیا ہے کہ انسان کی ہستی کی غرض کو بالکل بھلا دیا گیا ہے خود خدا تعالیٰ انسانی خلقت کی غرض تو یہ بتاتا ہے۔ ماخلقت الجن والانس الا

للمعاش والعدۃ۔ (البدر میں ہے۔ "مثنوی میں مولنا آدم نے ایک قصہ لکھا ہے"

(البدر جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۲)

اس نے کہا جس اسم اعظم کے ذریعے سے معجزات دکھاتے

ہو وہی ان پر بھی پڑے کہ چھوٹک دو کہا کہ کئی مرتبہ چھوٹک چکا ہوں مگر ان پر اس کا

(البدر حوالہ مذکور)

بھی اثر نہیں ہے۔

لیعبدون۔

مگر آج عبودیت سے نکل کر نادان انسان خود خدا بننا چاہتا ہے اور وہ صدق و وفاء، راستی اور تقویٰ جس کو خدا چاہتا ہے مفقود ہے۔ ہانڈ میں کھڑے ہو کر اگر نظر کی جادو سے تو صد ہا آدمی ادھر سے آتے اور ادھر چلے جاتے ہیں لیکن ان کی غرض اور مقصد محض دنیا ہے۔

رفع وہم

خدا تعالیٰ اس سے تو منع نہیں کرتا کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے۔ مگر یہ بات ہے کہ دنیا کے لئے نہ کرے بلکہ دین کے لئے کرے تو وہ موجب برکات ہو جاتا ہے مثلاً خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو۔ عاشق و مہن بالمعروف و نیکین اگر انسان محض اپنی ذاتی اور نفسانی اغراض کی بنا پر وہ سلوک کرتا ہے تو فضول ہے اور وہی سلوک اگر اس حکم الہی کے واسطے ہے تو موجب برکات۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لئے کرتے ہیں۔ محبت دنیا ان سے کڑی ہے۔ خدا کے واسطے نہیں کرتے۔ اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت کھے واجعلنا للمتقین اماماً پر نظر کر کے کہے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو احکام و کتابت اسلام کا ذریعہ ہو۔ جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زکریا کی طرح اولاد دیدے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے یا اور بلکہ ہے وہ اس کا وارث ہو اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کج بخت جب تو مر گیا تو تیرے لئے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں۔ میں نے بہت

✽ جیسے ۱۔ "ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ تجارت وغیرہ ذرائع معاش

کو ترک کر دیا جاوے اور نہ ہم ان باتوں سے کسی کو منع کرتے ہیں۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۰ صفحہ ۳)

سے لوگ ایسے دیکھے اور کہتے سُننے ہیں کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جائیداد کی وارث ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جاوے۔ اولاد ہو جائے خواہ وہ بد معاش ہی ہو۔ یہ معرفت اسلام کی رہ گئی ہے۔ برخلاف اس کے مومن اگر مکان بناتا ہے تو اس میں بھی اس کی نیت دین ہی کی ہوتی ہے۔ لباس، خوراک، اس کا پھر ناغرض ہر کام دین ہی کے واسطے ہوتا ہے۔ وہ خوراک کھاتا ہے مگر مٹا ہونے کے واسطے نہیں بلکہ اس طرح پر جیسے تکر بان کچھ دُور جا کر اپنے ٹٹو کو نہاری اور خوراک دیتے ہیں تاکہ وہ اگلی منزل چلنے کے واسطے تیار ہو جائے اور دم نہ بکل جائے۔ مومن کی غرض بھی خوراک سے ہی ہوتی ہے کیونکہ نفس کا بھی تو یک حق ہوتا ہے اور اہل وعیال کا بھی اور پھر خدا تعالیٰ کا حق الگ ہے۔ اگر نفس کے حق کی رعایت نہ ہو تو پھر وہ مَر جائے گا اور یہ جوابدہ ہے۔

پس یاد رکھو کہ مومن کی غرض ہر اسائش، ہر قول و فعل، حرکت و سکون سے گو بظاہر نکتہ چینی ہی کا موقع ہو مگر دراصل عبادت ہوتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جاہل اعتراض سمجھتا ہے مگر خدا کے نزدیک عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس میں اخلاص کی نیت نہ ہو تو نماز بھی لعنت کا طوق ہو جاتی ہے۔

مومنوں کو **كَلِّفُوا** و **اَشْرَبُوا** کا حکم دیا۔ اور جو خدا کے لئے نماز نہیں پڑھتے۔ **اُنْ كُوِّنُوا لَمْ يَلْبَسُوا** فرمایا۔ **كَلِّفُوا** ایک امر ہے جب مومن اس کو امر سمجھ کر بجالا دے تو اس کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح **اَشْرَبُوا** و **هَنَ بِالْمَحْرُوفِ** امر کی بجا آوری سے ثواب ہوتا ہے لیکن اگر یہ کاری سے نماز بھی ادا کرے تو پھر اس کے لئے **وَلِيْلٌ** ہے۔

اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آگیا ہے تمام اخلاق و عہدہ

﴿ البدر ج ۲ ﴾ اور اس کے ان کاموں کا ثواب اسے دیا ہی ملتا ہے

﴿ جیسے نماز کا ثواب ﴾ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۰ صفحہ ۲) ✉ حاشیہ اگلے صفحہ پر

گئے ہیں اور وہ اخلاص جس کا ذکر مخلصین لہ الدین میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا ہے ۱۔
 خدا تعالیٰ کے ساتھ صدق و وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کا لحد ہو گئے
 ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے ۲۔
 خدا جو ہمیشہ بھی الارضی بعد موت ۳ تھا کرتا رہا ہے اس نے ارادہ کیا ہے اور اس کے
 لئے کئی راہیں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک طرف ماسور کو بھیج دیا ہے جو نرم الفاظ میں دعوت
 کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے۔ دوسری طرف علوم و فنون کی ترقی ہے اور قتل آتی جاتی
 ہے۔ اب وہ وحشیانہ حالت سکھوں کے زمانہ کی سی نہیں رہی اور لوگ سمجھنے لگے ہیں ایک
 طرف اتنا محبت کے لئے آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے جتنا پہ جب کتاب نزول ۴ مسیح
 چھپ کر شائع ہوگی۔ اس وقت سب کو پتہ لگ جائے گا کیونکہ اس میں ڈیڑھ سو کے
 قریب ایسے نشانات لکھے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں گواہ موجود ہیں۔

اور پھر قہری نشانات کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے جن میں سے طاعون کا بھی ایک
 نشان ہے اور اب جو اس شدت سے پھیل رہی ہے کہ کبھی گذشتہ نسلوں نے نہ دیکھی
 ہوگی اور بہت سے لوگ ہیں جو ان نشانات اور آیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی
 دن نہیں جاتا کہ لوگ بندیہ خطوط یا خود حاضر ہو کر داخل بیعت نہیں ہوتے اگرچہ دنیا میں

ابدر میں ہے۔ ۱۔ "کل الامر کے بجالانے کا ثواب ملتا ہے جس قدر کاموں کو
 خدا تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے موافق کرے گا ان سب کا اجر پائے گا۔ اور
 باقی امور پر جو یا وغیرہ کے لئے کئے جاتے ہیں اگرچہ بظاہر ان کی صورت اور امر کے
 مطابق ہوتی ہے عذاب اور دہل میں ۲۔ (البد جلد ۳ نمبر ۱۰ صفحہ ۲)

ابدر میں ہے۔ ۱۔ "اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری، محب، خود بینی، تکبر، نخوت،
 رعوت وغیرہ صفات رذیلہ تو ترقی کر گئے ہیں اور مخلصین لہ الدین وغیرہ صفات
 حنیہ جو تھے وہ آسمان پر اٹھ گئے ہیں ۲۔ (البد حوالہ مذکور)

فسق و فجور اور شوخی و آنا دمی اور خود روی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے تاہم یہ لوگ جو ہمارے سلسلہ میں آتے ہیں یہ بھی اسی جماعت میں سے نکل نکل کر آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد بھی انہی میں ملے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو نکال لے گا اور ان کو سمجھ دے گا اور کچھ طاعون کا نشانہ ہو جائیں گے اسی طرح پر دنیا کا انجام ہوگا۔ اور اقسام جنت ہو گئی۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۸ صفحہ ۹۰ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء)

اس مقام پر جناب محمد ابراہیم خاں صاحب ابن حاجی موسیٰ خاں برادر زادہ خان بہادر

مراد خاں مرحوم نے کراچی و علاقہ سندھ کا ذکر کیا کہ وہاں کے لوگ بہت خائف ہیں اور

ان کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

مطلق جاہل سے انسان گھبرا جاتا ہے۔ بہر حال کچھ تو بڑھے لکھے وہاں ہیں اور انگریز تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اگرچہ انگریزوں کی تعلیم کا مضر اثر کتنا ہی کیوں نہ ہو مگر تاہم یہ فائدہ ضرور ہے کہ فہم میں وسعت اور باتوں کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ رفتہ رفتہ پیدا ہو ہی جا دیں گے۔ وحشی لوگ جن کو کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان سے انسان کیا کلام کر سکتا ہے۔ اس تعلیم یافتہ گرو پر اگرچہ دنیا کا حجاب ہے مگر تاہم مسجد فطرت لوگ سمجھ سمجھ کر ہماری طرف آرہے ہیں۔ اب ہماری جماعت کا ایک حصہ انہی میں سے ہے۔ ہم خود تو کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے بلا نہیں رہے آخر خود ہی سمجھ کر آرہے ہیں۔

غرض کہ فہم اور عقل والے پر بڑی امید ہوتی ہے۔ نرے ڈنگر (دیل) سے انسان نے

لے یہاں تک کی ڈائری الحکم سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی تاریخ یعنی ۲۱ فروری ۱۹۰۲ء

کی ڈائری البد سے درج کی جاتی ہے۔ کیونکہ الحکم میں بقیہ ڈائری کہیں درج نہیں معلوم ہوتا

(مرتب)

۵ ہے سہانہ گئی ہے ۶

کیا بات کرنی ہے۔

لوگوں کو کچھ ملاؤں نے خراب کیا ہے کچھ جاہل فقیروں نے اور بعض لوگ لنگوٹی پرشوں کے معتقد ہوتے ہیں۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو خدا تعالیٰ کے کام مکا نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص زمین پر باغ بناتا ہے تو اول دیکھ لیتا ہے کہ باغ کے قابل زمین ہے کہ نہیں۔ اگر اسے خجبر پاتا ہے تو صاف کرتا اور پھوڑتا اور ڈھیلوں کو توڑتا تاڑتا ہے تب باغ بناتا ہے۔ پس وہ مالک الملک ہو کہ اب یہ باغ تیار کرنے لگا ہے آخر اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ کچھ سعید طبائع بھی ہیں اسی تعلیم کی برکت سے کئی لوگ ہماری کتب کو دیکھ کر ہدایت پا گئے ہیں حالانکہ ابتدا میں سخت مخالفت تھی۔

ایک عقلمند میٹک گھبراہٹ میں پڑتا ہے کہ صلیبی فتنے اور کارروائیاں حدود درجہ تک ترقی کر چکے ہیں۔ اُن کی کتابیں دُور دُور تک پھیل گئی ہیں۔ مجموعی حالت میں ان کی جان توڑ کوششوں کو دیکھا جاتا ہے تو ناامیدی ہو جاتی ہے کہ الہی اُن کا استیصال کیسے ہوگا اور صفحہ زمین پر توحید کیسے پھیلے گی۔ کُل اسباب اسلام کے ضعف کے موجود ہیں اور صلیب کا زور ہے مگر ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کا ارادہ ہو کر رہتا ہے الحمد للہ ان اللہ علیٰ کل شیئ قَدِیْر۔ صرف ایک ہی بات ہے جو بھروسہ دلاتی ہے۔ اگرچہ کیسی ہی مشکلات آپڑیں اور عقل فتوے دیوے کہ اب اسلام دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ جب خدا تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو کر کے رہتا ہے۔ اس قسم کی رائیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور غلط بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مبعوث ہوئے کیا ان کی نسبت اہل الہائے کی یہ رائے تھی؟ کون تھا جو یقین کرتا کہ ایک غریب جس کے پاس نہ قوت نہ شوکت نہ فوج نہ مال ہے اور ہر طرف مخالفت ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ اور جو وعدے فتح اور نصرت اور اقبال مندی کے وہ دیتا ہے پُرسے ہو کر رہیں گے مگر باوجود

اس نا امیدی کے پھر کسی امید بندھ گئی اور تمام وعدے پورے ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی گواہی مل گئی اور پھر اذاجلہ نصر اللہ والفتح کی سورۃ نازل ہوئی۔ ایسے ہی ممکن ہے کہ کوئی ہماری جماعت کا یہ خیال کر بیٹھے کہ اس صلیبی جہال کا ٹوٹنا محال ہے مگر میں سُنا تا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے ابھی اس کے پاس بہت سی لڑیں ہوں گی جن سے یہ فتنہ مٹے گا اور اُن کا ہمیں علم نہیں۔ ہمارا اس بات پر ایمان چاہیئے کہ اس کے وعدے برحق ہیں۔ اگر تمام اسباب اس کے منافی نظر آ دیں پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ وعدہ اس کا کمزور ہو سکتا ہے جس کی قدرت اور اختیار کمزور ہو۔ ہمارے خدا میں کوئی کمزوری نہیں ہے وہ بڑا قادر ہے اور اس کی حرکت جاری ہے ہماری جماعت کو چاہیئے کہ اسی ایمان کو اتھ میں رکھے۔

بعض وقت جماعت پر ابتلا بھی آتے ہیں اور تفرقہ پڑ جایا کرتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ سے مدینہ اور حبش کی طرف منتشر ہو گئے تھے لیکن آخر خدا تعالیٰ نے اُن کو پھر ایک جاع جمع کر دیا۔ ابتلا اس کی سنت ہے اور ایسے زلزلے آتے ہیں کہ مثنیٰ نصر اللہ کہنا پڑتا ہے اور بعض کا خیال اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے وہ وعدے غلط ہوں مگر انجام کار خدا کی بات سچی نکلتی ہے۔

یہ سلسلہ اپنے وقت پر آسمان سے قائم ہوا ہے اگر اور سب دلائل کو نظر انداز کر دیا جاوے۔ تو صرف وقت ہی بڑی دلیل ہے۔ صدی سے بیس سال بھی گزر گئے خدا کا وعدہ قرآن شریف اور احادیث میں ہے کہ وہ مسیح صلیبی فتنہ کے وقت پیدا ہوگا۔ اب ان فتنوں کا زور دیکھ لو۔ رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تیس لاکھ مرتد موجود

ہے حالانکہ اس سے پیشتر اہل اسلام میں ایک مرتد ہوتا تو قیامت آجاتی۔ کیا اس وقت بھی خدا خبر نہ لے؟ پھر علیٰ حالت کو دیکھ لو کہ کس قدر رزی ہے۔ نام کو تو مسلمان ہیں مگر کروت یہ ہے کہ بھنگ چرس وغیرہ نشوں میں مبتلا ہیں کیا اب بھی وقت نہیں ہے؟ عیسائی لوگ بھی منتظر ہیں اور یہی وقت بتلاتے ہیں۔ اہل کشف نے بھی یہی لکھا ہے۔ قرآنؐ غلظت بھی اسی کو بتلا رہے ہیں۔ اگر اس وقت خدا خبر نہ لیتا تو دنیا میں یا ضلالت ہوتی یا عیسویت۔ جو قرآن پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے لیکن جو یہود کی طرح وقت کو ٹالنے والے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔

پھر ایک دلیل سوادِ اعظم کی پیش کرتے ہیں کہ وہ بر خلاف ہے۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ مصلح تو اسی وقت آتا ہے جب لوگ بگڑ جاویں۔ اب بگڑے ہوؤں کا اتفاق اور شہادت کیا حکم رکھتی ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسیح کو معراج میں مُردوں میں دیکھ آیا ہوں اور پھر قرآن شریف سے وفات ثابت ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور خدا تعالیٰ کا قول دونوں سے وفات ثابت ہے۔ یعنی تو مر چکے ہیں اُن کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے۔ پس اتنی دیر تک جو مُردہ کے پاس بیٹھا رہا وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا نظیر کے کوئی بات قبول نہ کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لئے اس نے نظائر پیش کئے۔ مسیح کی حیات کے لئے بھی کوئی نظیر ہونی چاہیے تھی۔

یہ زمانہ اسلام کی بہار کا ہے۔ اگر ہم چُپ بھی کریں تو خدا تعالیٰ باز نہ آوے گا اور اصل میں ہم کیا کہتے ہیں وہ تو سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے۔ ہم تو صرف اسی لئے بولتے اور لکھتے ہیں کہ ثواب ہر اب اس کے فضل کا دوازہ کھُل گیا ہے اور خدا نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دیکھو نہ ہمارے واعظ ہیں نہ لیکچرار ہیں نہ انجمنیں ہیں مگر جماعت ترقی کر رہی ہے۔ ہزاروں نے صرف خواب کے ذریعہ سے بیعت کی۔ کوئی ان کو بتلانے اور

سمجھانے والا نہ تھا۔ آخر خدا نے دستگیری کی۔ کیا ہماری طاقت تھی کہ ہم یہ سب کچھ کر لیتے؟ یہ اسی کا ہاتھ ہے جو کر رہا ہے۔ صدق ایسی شے ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب گھر کر جاوے تو اس کا نکلتا مشکل ہے جو لوگ ہمارے عقائد کو بعد تحقیق قبول کر لیتے ہیں تو جان سے زیادہ اُن کو عزیز جلتے ہیں ایک نمونہ مولوی عبداللطیف ہیں کہ ہزاروں مرید رکھتے تھے۔ ریاست ان کی تھی۔ دولت بھی بے شمار تھی۔ شاہی دستار بند تھے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موت قبول کی۔ کیا یہ قوت اور برکت جھوٹ میں ہو سکتی ہے؟ کیا بھروسہ سچائی کے اور بھی کسی میں یہ طاقت ہے؟ یہاں پنجاب میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ صرف ایمان کے لئے تکلیف دئے جاتے ہیں۔ قوم، برادری اور گاؤں والے ان کو طرح طرح کی اذیت صرف اس لئے دیتے ہیں کہ انہوں نے سچ کو قبول کیا ہے پس اگر خدا تعالیٰ دلوں میں نہیں ڈالتا تو وہ ان مصائب کو کیونکر برداشت کرتے ہیں یہاں تک کہ حقیقی باپ اور بھائی بھی ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ڈولنے روز محنت کر کے کماتے ہیں اور اس میں سے ہمیں چندہ دیتے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں۔ نمازوں کے پابند ہیں۔ خدا تعالیٰ کے آگے تضرع اور انتہال کرتے ہیں۔ اب سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ اُن کو نور ایمان عطا کرے اور دلوں میں صدق ڈالے یہ سب کچھ کب حاصل ہو سکتا ہے۔

دیکھنے اور سمجھنے کے لئے تو ایک نشان کتاب براہین ہی بس ہے جیسے کہتے ہیں کہ

حرفِ بس است اگر درخانہ کس است

سمجھ دار آدمی کے لئے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے عمر کا وعدہ دیا۔ بتلاؤ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے برس ضرور زندہ رہوں گا۔ پھر جتنے وعدے براہین میں تھے ان میں سے اکثر پورے ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ اگر انسان کا کاروبار ہوتا تو اس قدر نصرت کب شامل حال ہو سکتی؟ اور وہ وعدے اگر خدا کی طرف سے نہ تھے

تو کیسے پورے ہو کر رہتے ؟

پس وقت کو، زمانہ کو، ضلالت کو اندرونی اور بیرونی حالت کو دیکھو تو خود بہتر لگ جاتا ہے۔ مخالفوں سے ہم تنازع نہیں ہیں کیونکہ راستی کا مقابلہ جان توڑ کر ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کس قدر مقابلہ ہوا لیکن کیا مسئلہ کی بھی مخالفت ہوئی ؟

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۰ صفحہ ۳۰۴ و ۳۰۵، موعظہ ۸ مارچ ۱۹۰۲ء)

۲۲ مارچ ۱۹۰۲ء

(بوقت شام)

مقدمات کی نسبت آپ نے فرمایا کہ

یہ ایک منجانب اللہ ابتلا تھا جو کہ پیش آگیا۔ سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ مامورین کی زندگی بونہی اسی طرح آسائش سے نہیں گذرتی کہ وہ دنیا میں بیکار رہیں۔

پھر آپ نے مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ

ان لوگوں کے اعمال اور ممبروں پر چڑھ چڑھ کر خطبے پڑھنے سے ہمیں تعجب آتا ہے کہ آخر ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پر بھی زنگ ہوتا ہے۔ جس سے انسان کے صحیح عقائد بھی نظر نہیں آسکتے۔ اس سے بڑھ کر اُدک کیا ہوگا کہ کتب اللہ جس کا ایک ایک لفظ یقینی ہے وہ وفاتِ مسیح کو بیان کرتی ہے۔ احادیث کا اجماع بھی یہی ہے اگر کوئی زندہ ہوتا تو صحابہؓ کو اس سے بڑھ کر اُدک کیا رنج ہوتا کہ صاحبِ شریعت سرورِ انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں مدفون ہوں اور ایک نبی جو کہ صاحبِ شریعت نہیں اور موسوی شریعت کا تابع وہ آسمان پر زندہ موجود ہو اور اس اُمت کے اختلاف مٹانے اور فیصلہ کرنے کے لئے وہی آسمان سے آوے۔ اب پوچھو کہ خاتمِ الانبیاء

کون ہوا؟ حضرت مسیح یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ مگر پھر بھی یہ لوگ جو باز نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ شامت اعمال ہے۔ تقویٰ تو نہیں رہا تھا، عقل سلیم بھی اُن میں نہیں رہی۔ نبوی عقل کے لئے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے مگر دین کے لئے ضرورت ہے۔ اس لئے یہ لوگ دین کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ خدا تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی اندر گھسنا تو درکنار مَس کرنا بھی مشکل ہے۔ جب تک انسان مطہر یعنی متقی نہ ہو لے۔

احادیث میں منکم ہے، قرآن میں منکم ہے۔ پھر بغیر نظیر کے کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ عیسائیوں نے جب مسیح کے بن باپ ہونے سے اس کی خدائی کا استدلال کیا تو خدا تعالیٰ نے نظیر بتلا کر ان کی بات کو رد کر دیا۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کم مثل آدم کہ اگر بن باپ ہونے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو آدم کی تو ماں بھی نہ تھی اسے خدا کیوں نہیں مان لیتے۔ پس جب نصاریٰ کی اس بات کو خدا نے رد کر دیا تو اگر مسیح بھی واقعی آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی اسے خدائی کی دلیل تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کرتا اور چند ایک نظائر پیش کرتا کہ فلاں فلاں اور نبی زندہ آسمان پر موجود ہیں ہر ایک پہلو سے ان لوگوں پر اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ مصدق صم بکم عمیٰ کے ہیں۔ بھلا دیکھو تو جس حال میں کہ میں زندہ موجود ہوں کیا یہ ان کا حق نہ تھا کہ مجھ سے آکر سوال کرتے پوچھتے اور اپنے شکوک و شبہات پیش کرتے۔ میں نے بار بار لکھا کہ ان کے اخراجات سفر دینے کو میں تیار ہوں۔ یہاں آؤں مکان بھی دوں گا حتیٰ الوسع جہاں نوازی بھی کروں گا لیکن یہ لوگ ادھر رخ نہیں کرتے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر میں حوالہ نہ کران ہی نے تو ہمیں اس کو چہ میں کھینچا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں قرآن کے معنی دہی نے بتلائے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے دیدہ دانستہ کیسے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیں۔

خدا تعالیٰ کا یہ فرض تھا کہ اگر عیسائی لوگ مسیح کی خدائی کے لئے خصوصیت پیدا کریں تو وہ اس کا رد کرتا جیسے آدم کی مثال بیان کی۔ کیا خدا کو اس خصوصیت کا علم نہ تھا کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے پھر اس کا اُس نے کیوں رد نہ کیا؟ اس طرح سے قرآن پر حریف آتا ہے اگر مسیح آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی لوگ اس سے خدائی کی دلیل پکڑتے تو خدا تعالیٰ ضرور بیان کرتا کہ فلاں فلاں انبیاء بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں اس سے کوئی خدا نہیں بن سکتا جبکہ چالیس کروڑ انسان اسے آگے ہی خدا مان کر گمراہ ہو رہے ہیں تو تم نے اُن کے ساتھ مل کر اور ہاں میں ہاں ملا کر اس کی خدائی پر اور مہر لگا دی۔ اس کا باعث صرف ان لوگوں کی بد عملی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور۔ اور ایک ایک روپیہ لے کر فتوے بدل دیتے ہیں۔ اندرونی راستبازی بالکل نیست و نابود ہو گئی اور اب حدیث شریف کے موافق بالکل یہودی ہو گئے ہیں۔ یہ امید تو ہے نہیں کہ یہ لوگ ان سچائیوں کو مانیں ہاں ان کی ذہانت ماننے تو مانے۔

اس کے بعد آپ نے مقدمات کا تذکرہ کیا کہ

ان کی ابتدا کیونکر ہوئی۔ کس طرح اول کرم دین نے مولوی عبدالکریم صاحب کو بدلیجہ خطوط اطلاع دی کہ مہر علی شاہ نے فیضی متونی کی کتاب سے سرقہ کیا ہے۔ اس کی اطلاع پر کتاب نزول المسیح لکھی گئی۔ پھر اس نے اپنے خطوط کے برخلاف ایک مضمون سراچہ الاخبار میں لکھ کر سب و شتم کیا اور اُن کو اپنی طرف منسوب کرنے سے انکاری ہوا۔ اس طرح سے ہمارا چلتا کام بند ہو گیا۔ تنگ آکر حکیم صاحب نے دعویٰ کیا۔ پھر کرم دین نے جہلم میں ہم پر ایک مقدمہ کیا وہ بڑا خطرناک مقدمہ تھا۔ اس کے متعلق میں نے اول ہی خواب دیکھے تھے جو کہ شائع ہو چکے ہوئے تھے اور قبل از وقت اس میں کامیابی کی خبر بھی خدا تعالیٰ سے پا کر ہم نے شائع کر دی تھی۔ اس میں میں کامیابی ہوئی۔ پھر کرم دین نے

خود ہم پر استغاثہ دائر کیا۔ وہ مقدمات ابھی چل رہے ہیں۔ منصف حاکم کو تو خود خبر نہیں ہوتی کہ انجام کار مقدمہ کی کیا صورت ہوگی۔ ہماری تائید تو ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے ورنہ جمہوری طور پر تو حکام کا میلان ہماری طرف کم ہی ہوتا ہے اور سوائے پروردگار کے اور کس کی ذات ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جاسکے۔ زمین پر کیسے ہی آثار نظر آویں مگر ہر بار جو حکم آسمان سے آتا ہے کہ تری نصنا من عند اللہ ہ آخر ہو کر رہے گا۔

بگر کہ خون ناحق پر روانہ شمع را

چنداں اماں نعل کہ شب را سحر کند

(البدر جلد ۳ نمبر ۱۰ صفحہ ۵ موز ۸ ماری سنہ ۱۹۰۲ء)

—

۲۳ فروری ۱۹۰۲ء

(بوقت شب)

تنعم اور آرام کی زندگی خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرتی ہے

مقدمہ کی موجودہ صورت پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

یہ ایک ابتلا ہے۔ کوئی مامور نہیں آتا جس پر ابتلا نہ آئے ہوں۔ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو قید کیا گیا اور کیا کیا اذیت دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ اگر خدا کی منت

یہ ہوتی کہ مامورین کی زندگی ایک تنعم اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ

کھاتی رہے تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا۔ پلاؤ زردے کھا کر حمداً

للہ و شکراً للہ کہنا آسان ہے اور ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے لیکن بات یہ ہے

جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے۔

ماہورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں ہلاکت کا خوف ہوتا ہے۔ طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں۔ کذب بجا کے یہی معنی ہیں دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچوں اور کچوں کا امتحان ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچے ہوتے ہیں اُن کا قدم صوفِ آسودگی تک ہی ہوتا ہے۔ جب مصائب آئیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔

میرے ساتھ ہی سنتِ اہلِ بد ہے کہ جب تک ابتلا نہ ہو تو کوئی نشانِ ظاہر نہیں ہوتا۔ خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ اُن کو ابتلا میں ڈالے جیسے کہ وہ فرماتا ہے: **وَلِشَرِّ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** یعنی ہر ایک مصیبت اور دکھ میں اُن کا رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں مگر انجام کچے نہیں ہوتا۔ رنگ رلیوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی غفلت کو ظاہر کرتا ہے مثلاً کسریٰ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا۔ اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آواز کیسے سنائی دیتی۔ ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے۔ غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور ابہتال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں ہے۔

حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں۔

اس کے بعد جناب محمد ابراہیم خان صاحب رن موسیٰ خان صاحب ملا و زادہ مراد خاں

صاحب مرحوم آمدہ از کراچی اور خان صاحب گلزار خاں اور دیگر چند ایک اصحاب نے

بیعت کی۔ بعد بیعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر فرمائی۔

ضروری نصیحت یہ ہے کہ ملاقات کا زمانہ بہت تھوڑا ہے خدا معلوم بعد جدائی کے

دوبارہ ملنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ دم کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر رات ہے تو کل کے دن کی زندگی کا علم نہیں ہے۔ اگر دن ہے تو رات کی زندگی کی خبر نہیں۔ اس لئے سمجھنا چاہیے کہ اس سلسلہ کے دو حصے ہیں۔

ایک حصہ تو عقائد کا ہے۔ مختصراً درکھو کہ جو بدعات ان میں حال کے لوگوں یا درمیانی لوگوں نے ملا دیئے ہیں ان سے پرہیز کیا جاوے۔ یہ تصرف اسی قسم کا ہے کہ کچھ تو بدعات تک ہو رہا ہے اور کچھ اس سے بڑھ کر شرک ہو گیا ہے جیسے عیسیٰ کو ایک خاص خصوصیت کل بنی نوع انسان و انبیاء و رسل سے دی جاتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باہر رکھا جانا ہے جس سے آپ کی بڑی توہین لازم آتی ہے حالانکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اور جب عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں تو اس نے کہا قرآن شریف آپ کا خلق ہے جیسے عیسائی لوگ مسیح کی تعظیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ ویسے ہی آج کل کے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ مسیح کو خدا بناتے ہیں اور یہ خدا کے برابر اسے قرار دیتے ہیں جیسے ایک میت پڑی ہوئی ہو تو ایک شخص تو اُسے مردہ کہیگا دوسرا مردہ نہ کہے بلکہ مردہ والے صفات سب اس میں بتلاوے۔

مسیح کے بارے میں اس قدر غلو کیا گیا ہے کہ گویا عیسائیوں کے ساتھ اتھ بلا دیا ہے وہ تو حیدر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کا نام تک ان میں نہیں رہا۔ صلیبی مذہب کس زور سے پھیل رہا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی چند دن ہوئے کیا تھا۔ پس جب یہ حال ہے تو عقائد کی درستی بہت ضروری شے ہے۔ سچا، صحیح اور خدا کی مرضی کے موافق یہی مسئلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اگر وہ زندہ ہیں تو قرآن شریف باطل ٹھہرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو بہت عزت کے قابل ہے یہ ہے کہ آپ اُسے اموات میں یحییٰ کے پاس دیکھ آئے۔ اگر ان کی

روح قبض نہیں ہوئی تھی تو دوسرے عالم میں کیسے چلے گئے۔ قیامِ توحید کے لئے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ مسیح فوت ہو گئے اور جو اسے پورے یقین سے نہیں مانتا خطرہ ہے کہ وہ کہیں عیسائیت سے حصہ نہ لے لے یا ایک دن عیسائی ہی نہ ہو جائے انسان اسی طرح مُرتد ہوا کرتا ہے کہ ایک ایک جزو چھوڑتا ہوا آخر کار کُل چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے عقائد میں بہت اختلاف نہیں ہے۔ صرف یہی عظیم الشان بات ہے جو خدا نے بتلائی ہے کہ مسیح فوت ہو گیا ہے۔

جو لوگ اس بارہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اُن کے ہاتھ میں بجز اقوال کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ قرآن کے مخالف احادیث میں نزول کا لفظ موجود ہے تو جواب ہے کہ اول تو دہاں من السماء نہیں لکھا کہ وہ ضرور آسمان سے ہی آوے گا۔ دوسرے احادیث تو منکدہ سے بھی بھری پڑی ہیں۔ نزول اصل میں اکرام اور جلال کا لفظ ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنے لئے استعمال فرمایا ہے حتیٰ کہ احادیث میں تو دجال کے لئے بھی نزول کا لفظ آیا ہے۔ پھر کیا یہ سب آسمان سے آئے اور آویں گے۔ قرآن شریف سے یہی ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح دوبارہ نہ آوے گا بلکہ یہ بھی کہ وہ مر گیا جیسا کہ آیت فلما توفیتنی بتلارہی ہے۔

دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان صرف عقائد سے ہی نجات نہیں پا سکتا بلکہ اس کے ساتھ اعمالِ صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خدا نے اس بات پر ہی کفایت نہیں کی کہ انسان کے لئے صرف لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دینا ہی کافی ہو ورنہ قرآن شریف اس قدر ضخیم کتاب نہ ہوتی ایک فقرہ ہی ہوتا۔ عقائد کی مثال ایک باغ کی ہے جس کے بہت عمدہ پھل اور میوے ہوں اور اعمالِ صالحہ وہ معصیٰ پانی ہے جس کے ذریعہ سے اس باغ کا قیام اور نشوونما ہوتا ہے۔ ایک باغ خواہ کتنا ہی اعلیٰ درجہ کا کیوں نہ ہو لیکن اس کی آبپاشی اگر عمدہ نہ ہو تو آخر خراب ہو جاوے گا۔ اسی طرح اگر عقیدہ

کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن عمل صالح اگر اس کے ساتھ نہ ہوگا تو شیطان اگر تباہ کر دیکھا۔
تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک کل اہل اسلام کا یہی مذہب رہا
ہے کہ کل نبی فوت ہو گئے ہیں چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی مذہب تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہ کا اجماع ہوا۔ حضرت عمرؓ وفات کے منکر تھے اور وہ آپ
کو زندہ ہی مانتے تھے۔ آخر ابو بکرؓ نے اگر ما محمد الرسول قد خلت من قبلہ
الرسول کی ایت سنائی تو حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کو آپ کی موت کا یقین آیا اور اگر صحابہ
کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو سب اٹھ کر ابو بکرؓ کی خبر لیتے کہ ہمارا عقیدہ مسیح
کی نسبت ہے کہ وہ زندہ ہے تو کیسے کہتا ہے کہ سب نبی فوت ہو گئے؟ اور کیا وجہ ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہوں۔ اگر بعض مرتے اور بعض زندہ ہوتے تو کسی
قسم کا افسوس نہ ہوتا۔ مگر غریب سے لے کر امیر تک سب مرتے ہیں پھر مسیح کو کیسے زندہ
مانا جاوے۔ تیسری صدی کے بعد حیات مسیح کا اعتقاد مسلمانوں میں شامل ہوا ہے وہ
اس کی یہ ہے کہ نئے نئے عیسائی مسلمان ہو کر ان میں ملتے گئے۔ اور یہ قاعدہ کی بات
ہے کہ جب ایک نئی قوم کسی مذہب میں داخل ہو تو اپنے مذہب کی رسوم اور بدعات
جو وہ ہمراہ لاتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ نئے مذہب میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہی عیسائی جب
مسلمان ہوئے تو یہ خیال ہمراہ لائے اور رفتہ رفتہ وہ مسلمانوں میں پختہ ہو گیا۔ ہاں جن
لوگوں نے ہمارا زمانہ نہیں پایا نہ اس مسئلہ پر انہوں نے بحث کی وہ تلك امة قد خلت
کے مصداق ہوئے لیکن اب جو ہمارے مقابلہ پر آئے اور اتمام حجت ان پر ہوا وہ
قابل اعتراض ٹھہر گئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے اعمال صالحہ ہوتے تو یہ عقیدہ ان میں رواج
نہ پاتا۔ جب وہ چھوٹ گئے تو ایسے ایسے عقائد شامل ہو گئے۔

پس جو شخص ایمان کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ اعمال صالحہ میں ترقی کرے یہ
مہمانی (محمدی) اور اعمال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے جن لوگوں نے بدکاری و فیرہ اختیار

کی ہے ان کو دیکھو تو آخر معلوم ہوگا کہ اُن کا خدا پر ایمان نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اسی لئے ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کی بد اعمالی نے اُس کے سچے اور صحیح عقیدہ پر اثر ڈال کر اُسے ضائع کر دیا ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیئے کہ اعمالِ صالحہ کثرت سے بجالا دے۔ اگر اس کی بھی یہی حالت رہی جیسے اور دل کی تو پھر امتیاز کیا ہوا؟ اور خدا تعالیٰ کو ان کی رعایت اور حفاظت کی کیا ضرورت؟ خدا تعالیٰ اسی وقت رعایت کرے گا جب تقویٰ، طہارت اور سچی اطاعت سے اُسے خوش کر دے۔ یاد رکھو کہ اس کا کسی سے کچھ رشتہ نہیں ہے۔ محض لاف اور یادہ گوئی سے کوئی بات نہیں بنا کرتی۔

سچی اطاعت ایک موت ہے جو نہیں بجاتا وہ خدا تعالیٰ سے شطرنج بازی کرتا ہے کہ مطلب کے وقت تو خدا سے خوش ہوتا ہے اور جب مطلب نہ ہو تو ناراض ہو گیا۔ مومن کا یہ دستور نہیں چاہیئے۔ بھلا غور تو کرو کہ اگر خدا تعالیٰ ہر ایک میدان میں کامیابی دیتا رہے اور کوئی ناکامی کی صورت کبھی پیش نہ آدے تو کیا سب جہاں متحد نہیں ہو سکتا؟ اور خصوصیت کیا رہے گی۔ اسی لئے جو مصیبت میں دُعا اور صدق رکھے گا خدا تعالیٰ اسی سے خوش ہوگا۔

نماز۔ دُعا اور یقین

نماز ایسے ادا نہ کرو جیسے مرغی دانے کے لئے مٹونگ مارتی ہے بلکہ سوز و گداز سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو۔ نماز مشکلات کی گنجی ہے۔ ماثورہ دعاؤں اور کلمات کے سوا اپنی مادری زبان میں بہت دعا کیا کرو تا اس سے سوز و گداز کی تحریک ہو اور جب تک سوز و گداز نہ ہو اسے ترک مت کرو کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے۔ چاہیئے کہ نماز کی جس قدر جسمانی صورتیں ہیں ان سب

کے ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہو۔ اگر جسمانی طور پر کھڑے ہو تو دل بھی خدا کی اطاعت کے لئے ویسے ہی کھڑا ہو۔ اگر جھکو تو دل بھی ویسے ہی جھکے۔ اگر سجدہ کر دو تو دل بھی ویسے ہی سجدہ کرے۔ دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال میں خدا کو نہ چھوڑے جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دور ہونے شروع ہو جاویں گے۔ معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ جیسے جو شخص سم الفار سانپ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا۔ ایسے جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ پھٹکو گے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور وہ دعا سے بڑھے گا اور سناز خود دعا ہے۔ سناز کو جس قدر سنوار کر ادا کرو گے اسی قدر گناہوں سے رانی پاتے جاؤ گے۔ معرفت صرف قول سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے حکیموں نے خدا کو اس لئے چھوڑ دیا کہ ان کی نظر مصنوعاً پر رہی اور دعا کی طرف توجہ نہ کی۔ جیسا کہ ہم نے برائین میں ذکر کیا ہے۔ مصنوعات سے تو انسان کو ایک صالح کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ایک فاعل ہونا چاہیئے لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ہے بھی۔ ہونا چاہیئے اور شے ہے اور ہے اور شے ہے۔ اس ہے کا علم سوائے دعا کے نہیں حاصل ہوتا۔ عقل سے کام لینے والے ہے کے علم کو نہیں پاسکتے۔ اسی لئے ہے کہ خدا را بخدا تو ان شناخت لاتدرکہ الابصار کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ صرف عقلوں کے ذریعہ سے شناخت نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود جو ذریعہ اس نے بتلائے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کروانا ہے اور اس امر کے لئے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جیسی اور کوئی دعا نہیں ہے۔

تزکیہ نفس کی ترکیب

صلاح تقویٰ، نیک بختی اور اخلاقی حالت کو درست کرنا چاہیئے۔ مجھے اپنی

جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا سی بات سے چڑ جاتے ہیں عام مجلس میں کسی کو احمق کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے اگر اپنے کسی بھائی کی غلطی دیکھو تو اس کے لئے دعا کرو کہ خدا اسے بچالے۔ یہ نہیں کہ منادی کرو۔ جب کسی کا بیٹا بدچلن ہو تو اس کو سردست کوئی ضائع نہیں کرتا بلکہ اندر ایک گوشہ میں سمجھاتا ہے کہ یہ بُرا کام ہے اس سے باز آجا۔ پس جیسے رفیق۔ حلم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے کیونکہ اس میں تکبر کی ایک بڑ ہے اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا۔ پس جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اُسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے۔ چونکہ خود تو وہ پابند ان امور کا نہیں ہوتا۔ اس لئے آخر کار لم تقولن ما لا تفعلون کا مصداق ہو جاتا ہے۔

اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہے۔ بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے اگر خالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوتے تو خدا تعالیٰ اُن کو اس آیت کے نیچے نہ لاتا۔ بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے عیوب کو دیکھے۔ ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے۔ یاد رکھو کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا اسے پاک نہ کرے۔ جب تک اتنی دعا نہ کرے کہ مَر جاوے تب تک سچا تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لئے دعا سے فضل طلب کرنا چاہیے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ اُسے کیسے طلب کرنا چاہیے تو اس

ابتدیر میں یہاں جگہ چھوٹی ہوئی ہے جو کاتب سے لکھنے رہ گئی ہے اور وہ آیت یہ معلوم ہوئی

ہے۔ (اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ الْاَنْفُسَکُمْ) (مرتب)

کے لئے تدبیر سے کام لینا ضروری ہے جیسے ایک کھڑکی سے اگر بدبو آتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یا اس کھڑکی کو بند کرے یا بدبو دار شے کو اٹھا کر دُور پھینک دے۔ پس کوئی اگر تقویٰ چاہتا ہے اور اس کے لئے تدبیر سے کام نہیں لیتا تو وہ بھی گسٹخ ہے کہ خدا کے عطا کردہ قویٰ کو بیکار چھوڑتا ہے۔ ہر ایک عطا الہی کو اپنے محل پر صرت کرنا اس کا نام تدبیر ہے جو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ہاں جو نری تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے اور اسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں یورپ ہے۔ تدبیر اور دعا دونوں کا پورا حق ادا کرنا چاہیئے۔ تدبیر کے سوچے اور غور کرے کہ میں کیا شے ہوں۔ فضل ہمیشہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ ہزار تدبیر کو ہرگز کام نہ آوے گی جب تک اُنسو نہ ہیں۔ سانپ کے زہر کی طرح انسان میں زہر ہے اس کا تریاق دُعا ہے جس کے ذریعہ سے آسمان سے چشمہ جاری ہوتا ہے۔ جو دعا سے غافل ہے وہ مارا گیا۔ ایک دن اور رات جس کی دُعا سے خالی ہے وہ فیضانِ قربیہ ہوا۔ ہر روز دیکھنا چاہیئے کہ جو حق دعاؤں کا تھا وہ ادا کیا ہے کہ نہیں۔ نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے۔ اکثر لوگ رسمی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں جیسے ایک نادا جب ٹیکس لگا ہوا ہے۔ جلدی لگے سے اُتر جا دے۔ بعض لوگ نماز تو جلدی پٹھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دُگنا گنا وقت لے لیتے ہیں حالانکہ نماز تو خود دعا ہے جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دعا کرے اس کی نماز ہی نہیں۔ چاہیئے کہ اپنی نماز کو دُعا سے مشل کھانے اور سرد پانی کے لذیذ اور مزیدار کر لو ایسا نہ ہو کہ اس پر ویل ہو۔

نماز خدا کا حق ہے اُسے خوب ادا کرو اور خدا کے دشمن سے براہنہ کی زندگی نہ بدو۔ وفا اور صدق کا خیال رکھو۔ اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو مگر نماز کو ترک مت کرو۔ وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے

ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاں فلاں نقصان ہوا ہے۔ نماز ہرگز خدا کے غضب کا خلیعہ نہیں ہے جو اُسے منحوس کہتے ہیں اُن کے اندر خود زہر ہے جیسے بیمار کو شہینہ پی کر دے گی لگتی ہے ویسے ہی اُن کو نماز کا مزا نہیں آتا یہ دین کو درست کرتی ہے۔ اخلاق کو درست کرتی ہے۔ دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزا دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے۔ لذت جسمانی کے لئے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ مفت کا بہشت ہے جو اُسے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں دو جنتوں کا ذکر ہے ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔

نماز خواہ غماہ کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے۔ اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت لکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے اگر اُن کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازہ بند کر کے دھا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو۔ جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پُر ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے۔ اگر دو چار دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا۔ لیکن جسے دو چار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ آئندہ کے سب وعدے اسی سے وابستہ ہیں۔ ان باتوں کو فرض جان کر ہم نے بتلادیا ہے۔ متکبر دوسرے کا حقیقی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ رکھو بلکہ ہر ایک کے ساتھ کرو۔ اگر ایک ہندو سے ہمدردی نہ کرو گے تو اسلام کے سچے وصایا اُسے کیسے پہنچاؤ گے؟ خدا سب کا رب ہے۔ ہاں مسلمانوں کی خصوصیت سے ہمدردی کرو اور پھر متقی اور صالحین کی اس سے زیادہ خصوصیت سے۔ مال اور دنیا

سے دل نہ لگاؤ۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تجارت وغیرہ چھوڑ دو بلکہ دل بایار اور دست باکار رکھو۔ خدا کا دوبار سے نہیں روکتا ہے بلکہ دنیا کو دین پر مقدم رکھنے سے روکتا ہے اس لئے تم دین کو مقدم رکھو۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۰ صفحہ ۵ تا ۷ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۲ء)

۲۷ فروری ۱۹۰۲ء

(دربار شام)

آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الارض علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجد کے بالائی حصہ پر نماز مغرب آدہ کی اور بعد اداۓ نماز مغرب شیشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ چند ہمانوں نے اجازت روانگی حاصل کی۔ بعض احباب خصوصاً سید تفضل حسین صاحب اناوی (جو گیارہ سال کے بعد آئے تھے) کو خطاب کر کے فرمایا کہ

آمدن بارادرت رفتن باجارت۔ آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ کب تک آپ کو ٹھہرنا چاہیئے^۱ اس ضمن میں طاعون کی شدت کا ذکر ہو گیا۔ اس پر آپ نے سلسلہ کلام یوں فرمایا۔

۱۔ البدیع میں یہ ڈائری یوں درج ہے۔

”چند ایک احباب نے اپنی واپسی کی اشد ضروریات پیش کیں۔ ان کو رخصت عطا فرمائی گئی لیکن عالیجناب محمد ابراہیم خاں صاحب شریف بن حاجی موسیٰ خاں صاحب برادرزادہ خاں بہادر مراد خاں مرحوم آمدہ از کراچی کی رخصت طلبی پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”یہ چند دن اور رہیں آمدن بارادرت رفتن باجارت“

اور اسی طرح جناب تفضل حسین صاحب پشتر تحصیلدار رئیس اٹاہہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”اب تو ان کو بھی فراغت ہے اور ایک عرصہ کے بعد آئے ہیں۔ یہ بھی

چند دن رہیں“ (البدیع جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۲ء)

من کان لله کان الله له

حقیقت میں سچے مسلمان بننے کا اب وقت آیا ہے۔ یقین بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جس قسم کا یقین انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ پس ضروری امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف کر دتا وہ بھی تم پر رحم کرے۔ کیونکہ حق یہی ہے۔ من کان لله کان الله له۔

طاعون اور صحابہ کی شہادت

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہؓ بھی طاعون سے فوت ہوئے۔ لیکن اُن کے لئے وہ شہادت تھی۔ مومن کے واسطے یہ شہادت ہی ہے پہلی امتوں پر درجہ اولیٰ من السماء تھی۔ صحابہؓ کس قدر اعلیٰ درجہ رکھتے تھے لیکن ان میں سے بھی اس کا نشانہ ہو گئے۔ اس سے اُن کے مومن ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح جیسے صحابی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی عزیز تھے طاعون ہی سے شہید ہوئے تھے طاعون سے مرنا عام مومنوں کے لئے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں انتظام الہی میں فرق آتا ہے وہاں خدا تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی مامور و مرسل طاعون کا شکار نہیں ہو سکتا اور نہ کسی اور خبیث مرض سے ہلاک ہوتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے انتظام میں بڑا نقص اور خلل پیدا ہوتا ہے۔ پس انبیاء و رسل اور خدا کے مامور ان امراض سے بچائے جاتے ہیں اور یہی نشان ہوتا ہے۔

صحابہ کی خصوصیت پر ضمنی تذکرہ

حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ حضور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لاکھ

البدن سے ۱۔ "اس کے سوا کدواہ نہیں" (البدن جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۸۹ء)

البدن میں ہے۔ "بعض صحابہ اور اُن کی اولاد بھی طاعون سے فوت ہوئے تھے"

(البدن جلد ۳ نمبر ۱۱)

جو بیس ہزار صحابہؓ میں سے ایک بھی بہو نہ تھا۔

اس پر امام الملتہ نے فرمایا کہ

چونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا اور اس امر کی ضرورت تھی کہ صحابہؓ اُسے سنیں اور روایت کر کے دوسروں تک پہنچائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے صحابہؓ کو اس بہو پن سے محفوظ رکھا۔ ایسے وقت اگر آنکھ نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے لیکن کان کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ان حقائق و معارف کو جو خدا تعالیٰ کا مرسِل لے کر آتا ہے سننے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔

پہلے کلام کی طرف رجوع

غرض یہ مقام ڈرنے کا ہے کیونکہ طاعون بڑی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور جو اس وقت بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہیں کرتا وہ بڑے خطرہ کی حالت میں ہے۔ نفاق کام نہ دے گا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمٍ بعض وقت انسان موجودہ حالت امن پر بھی بے خطر ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ امن میں زندگی گذاتا ہوں مگر یہ غلطی ہے کیونکہ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ سابقہ زندگی میں کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہے اعتدالیاں اور کمزوریاں ہو چکی ہیں۔ اسی واسطے مومن کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ کبھی بیخوف نہ ہو اور ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہے کیونکہ استغفار سے انسان گذشتہ بدیوں کے بُرے نتائج سے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بچ رہتا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ

✽ البدر میں ہے "ہاں اندھے تھے" (البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳)

بدر سے۔ "اللہ تعالیٰ میں یہ صفت مومن کے لئے بہت ہی مفید ہے کہ توبہ اور استغفار سے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو پھر انسان کی بالکل تباہی ہو جاتی۔ یہ بہت ہی بڑی صفت ہے کہ اس کی بارگاہ میں دبیہ نہ لگے۔

بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين^{لہ}

سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں پھر
آئندہ کے لئے خدا سے معاملہ صاف کر لے۔ اس طرح پر خدا کے اولیاء میں داخل ہو جائیگا
اور پھر اس پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا جیسا کہ فرمایا ہے ان اولیاء الله لا خوف علیہم
ولا هم یحزنون۔^{لہ}

ولی اللہ

خدا تعالیٰ نے اُن کو اپنا ولی کہا ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے۔ اس کو کسی کی حاجت
نہیں۔ اس لئے استفادہ ایک شرط کے ساتھ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ۔
یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ متحرک کر کسی کو ولی نہیں بناتا بلکہ محض اپنے فضل
اور عنایت سے اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے اس ولایت
اور قرب کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ ہزاروں ہزار فوائد اور امور ہوتے ہیں جو اس کے
لئے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے نہ صرف اس کی
دعائیں قبل کرتا ہے بلکہ اس کے اہل و عیال۔ اس کے احباب کے لئے بھی برکات عطا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ سچی توبہ کرنے سے انسان بالکل معصوم ہو جاتا ہے گویا اس
نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ (البدیع جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳)

✽ البدیع میں ہے۔ "خدا تعالیٰ کی ولایت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کو کوئی ایسی
چیز احتیاج ہے جیسے ایک انسان کو دوست کی ہوتی ہے یا تھوڑا خدا تعالیٰ کسی کو
اپنا دوست بنا لیتا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں فضل اور عنایت سے خدا تعالیٰ کسی
کو اپنا بنا لیتا ہے اور اس سے اس شخص کو فائدہ پہنچتا ہے نہ خدا کو۔"

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳)

کرتا ہے اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ ان مقاموں میں برکت دی جاتی ہے جہاں وہ ہوتے ہیں اور ان زمینوں میں برکت رکھی جاتی ہے اور ان کپڑوں میں برکت دی جاتی ہے جن میں وہ ہوتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ ولی اللہ بننا ہی مشکل ہے بلکہ اس مقام کا سمجھنا ہی دشوار ہوتا ہے کہ یہ کس حالت میں کہا جاوے گا کہ وہ خدا کا ولی ہے۔ انسان انسان کے ساتھ ظاہر داری میں خوشامد کر سکتا ہے اور اس کو خوش کر سکتا ہے خواہ دل میں ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہو۔ ایک شخص کو خیر خواہ کہہ سکتے ہیں مگر حقیقت میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خیر خواہ ہے یا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اس کی اطاعت و محبت کس رنگ سے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب اور دغا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کو دھوکا نہیں دے سکتا جب تک سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ یک رنگ ہو کر خدا تعالیٰ کا نہ بن جاوے کچھ فائدہ نہیں۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اجتہاد اور اصطلاح فطرتی جو ہر سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے گذشتہ زندگی میں وہ کوئی صفائے کبائر رکھتا ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے اور پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ درگزر کرتا اور غفور فرماتا ہے پھر اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بد قسمتی اور شامت ہے۔

برکات اور فیوض الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی ضرورت

الہیہ البدر سے :- " وہ خوب جانتا ہے کہ ہر ایک کا اندرونہ کیسا ہے "

ہے جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشہ میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا یا جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غم نہ دکھایا۔ جب انسان اس نمونہ پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو لعنتی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالآخر کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے اسے نامراد نہیں رکھتا۔
اللہ تعالیٰ کی صفت قادر و کریم کا اقتضاء

اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بڑی قابل غور ہیں اور ان صفات پر ایمان لانے سے بھی امید وسیع ہوتی اور مومن کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ وہ صفات اس کے قادر اور کریم ہونے کی ہیں۔ جب تک یہ دونو باتیں نہ ہوں۔ کوئی فیض نہیں ملتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کریم تو ہو اور اس کے پاس ہو تو ہزاروں روپیہ دے دینے میں بھی اُسے شامل اور دریغ نہ ہو لیکن اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کی صفت کریمی کا کیا فائدہ؟ یا اس کے پاس روپیہ تو بہت ہو مگر کریم نہ ہو پھر اس سے کیا حاصل؟ مگر خدا تعالیٰ میں یہ دونو باتیں ہیں وہ قادر ہے اور کریم بھی ہے اور ان دونو صفتوں میں بھی وہ وحدہ

لہ البدر میں ہے۔ ”تب خدا تعالیٰ اسے لعنتی موت سے محفوظ رکھتا ہے“

لا شریک ہے۔

پس جب ایسی قادر اور کریم ذات کے ساتھ کوئی کامل تعلق پیدا کرے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا؟ بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس کا فیصلہ کر لے۔ سرمد نے کیا اچھا کہا ہے۔

سرمد گلہ اختصار سے باید کرد
یک کار ازیں دو کار سے باید کرد
یا تن بر ضلئے یار سے باید کرد
یا قطع نظر ز یار سے باید کرد

حقیقت میں اس نے سچ کہا ہے۔ بیمار اگر طبیب کی پوری اطاعت نہیں کرتا تو اس سے کیا فائدہ؟ ایک عارضہ نہیں تو دوسرا اس کو لگ جائے گا اور وہ اس طرح پر تباہ اور ہلاک ہوگا۔ دنیا میں اس قدر آفتوں سے انسان گھرا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو اور اس کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو تو پھر سخت خطرہ کی حالت ہے۔ چننا بی میں بھی ایک مصرعہ مشہور ہے۔

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

یہ من کان اللہ کان اللہ للہ ہی کا ترجمہ ہے

جب انسان خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ شک نہیں۔ ساری دنیا اسکی چو ہاتی ہے مگر اس وقت بڑی بڑی مشکلات آکر پڑتی ہیں۔ لوگ ہمارے سلسلہ کی مخالفت کے لئے کیا کیا کوشش نہیں کرتے۔ اس کی مدم ضرورت کے واسطے کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نماز اور کلمہ نہیں پڑھتے؟ جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں وہ آخر بے نصیب رہ جاتے ہیں۔

برکات نماز کس طرح ملتے ہیں | اس میں شک نہیں کہ نماز میں برکات ہیں

مگر وہ برکات ہر ایک کو نہیں مل سکتے نماز بھی وہی پڑھتا ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ نماز پڑھاوے ورنہ وہ نماز نہیں نرا پوست ہے جو پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مغز سے کچھ واسطہ اور تعلق ہی نہیں۔ اسی طرح کلمہ بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کلمہ پڑھاوے جب تک نماز اور کلمہ پڑھنے میں آسانی چشمہ سے گھونٹ نہ ملے تو کیا فائدہ؟ وہ نماز جس میں حلاوت اور ذوق ہو اور خالق سے سچا تعلق قائم ہو کر پوری نیاز مندی اور خشوع کا نمونہ ہو اس کے ساتھ ہی ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کو پڑھنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ اب وہ وہ نہیں رہا جو چند سال پہلے تھا۔

ابدال

جب یہ تبدیلی اس کی حالت میں پیدا ہوتی ہے اس وقت اس کا نام ابدال ہوتا ہے۔ احادیث میں جو ابدال آیا ہے اس سے یہی مراد لی گئی ہے کہ کامل انفعار اور تبطل کے ساتھ جب خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنی حالت میں تبدیلی کر لے جیسے قیامت میں پرشتوں میں تبدیلیاں ہوں گی کہ وہ چاند یا ستاروں کی مانند ہوں گے اسی طرح پر اس دنیا میں بھی ان کے اندر ہونی ضروری ہے تاکہ وہ اس تبدیلی پر شہادت ہو۔ اسی لئے فرمایا ہے ولمن خاف مقام ربہ جنتان۔ چونکہ اس دنیا میں بھی ایک بہشت ہے جو مومن کو دیا جاتا ہے۔ اس کے موافق ایک تبدیلی بھی یہاں ہوتی ہے اس کو ایک خاص قسم کا رعب دیا جاتا ہے جو الہی تجلیات کے پر تو سے ملتا ہے نفس امارہ کے جذبات سے اس کو روک دیا جاتا ہے اور نفس مطمئنہ کی سکینت اور طمینان اس کو ملتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں تک کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا یا نار کوئی بردا و سلاما علیٰ ابراہیمؑ۔ اسی طرح پر اس کے لئے کہا جاتا ہے یا نار کوئی بردا و سلاما اس آواز پر اس کے سارے جوشوں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور وہ خدا

ﷺ سہو کلمات سے لکھا گیا۔ لفظ "کے لئے" ہوگا (مرتب)

تعلے میں ایک راحت اور اطمینان پالیتا ہے اور ایک تبدیلی اس میں پیدا ہو جاتی ہے جب تک یہ تبدیلی نہ ہو ناز، رونا، کلمہ، زکوٰۃ وغیرہ ارکان محض رسمی اور ناشی طور پر ہیں۔ ان میں کوئی روح اور قوت نہیں ہے اور ایسا انسان خطرہ کی حالت سے نکل کر امن میں آ جاتا ہے۔

یاد رکھو جب انسان کا وجود خدا کی محبت میں گم ہو جائے اس وقت وہ جان لے کہ خدا سچی محبت رکھتا ہے کیونکہ دل را بدل رہیست مشہور ہے۔

اہل و عیال کا تہیہ

بہت سے لوگ جو اہل و عیال کا تہیہ کرتے ہیں اور ان کے سارے ہم و غم اسی پر اگر ختم ہو جاتے ہیں کہ اُن کی اولاد ان کے بعد اُن کے مال و اسباب اور جائیداد کی مالک اور جانشین ہو۔ اگر انسان کی خواہش اسی حد تک محدود ہے اور وہ خدا کیسے کچھ بھی نہیں کرتا تو یہ جہنمی زندگی ہے اس کو اس سے کیا فائدہ؟ جب یہ مر گیا تو پھر کیا دیکھنے آئے گا کہ اس کی جائیداد کا کون مالک ہوا ہے۔ اور اس سے اس کو کیا آرام پہنچا اس کا تو قصہ پاک ہو چکا اور یہ کبھی پھر دنیا میں نہیں آئے گا اس لئے ایسے ہم و غم سے کیا حاصل ہو دنیا میں جہنمی زندگی کا نمونہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب دینے والا۔

قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے واپس نہ آنے کے دو وعدے ہیں۔ ایک جہنمیوں کے لئے جیسے فرمایا **وَحِیْرًا مِّنْ عِلَیِّ قٰتِلَیْہِ اَھْلَکُھَا** **اَنھُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ**۔ اہلکُنْہَا عذاب پر بھی آتا ہے۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ خراب زندگی کے لوگ پھر واپس نہیں آئیں گے اور ایسا ہی بہشتیوں کے لئے بھی آیا ہے۔ **لَا یَبْغُوْنَ عَنْہَا حَوْلًا**۔

مسیح کا عدم رجوع

دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کا عدم رجوع ثابت ہے پر معلوم نہیں کہ

مسیح کو کس طرح پر واپس لاتے ہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کا پھر آنا فضول ہے اور جو شخص قرآن کریم کی اس شہادت اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو منظور نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مردوں میں بھیجی کے پاس دیکھ آئے ہیں اس پر بھی جو انکار کرتا ہے وہ غبیث ہے۔

غرض جبکہ یہ ثابت ہے کہ پھر اس دنیا میں واپس آنا نہیں ہے اور یہاں سے سب قصہ تمام کر کے جائیں گے اور پھر دنیا سے کوئی تعلق باقی نہ رہے گا تو اٹاک واسباب کا خیال کرنا کہ اس کا حادث کوئی ہو یہ شرکاؤ کے قبضہ میں نہ چلے جاویں فضول اور دیوانگی ہے۔ ایسے خیالات کے ساتھ دین جمع نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ منع نہیں بلکہ جائز ہے کہ اس لحاظ سے اولاد اور دوسرے متعلقین کی خبر گیری کرے کہ وہ اس کے زیر دست ہیں تو پھر یہ بھی ثواب اور عبادت ہی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوگا جیسے فرمایا ہے ويطعمون الطعام علی حبہ مسکیناً ویتیمات واسبغوا اس آیت میں مسکین سے مراد والدین بھی ہیں کیونکہ وہ بوڑھے اور ضعیف ہو کر بے دست و پا ہو جاتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس وقت اُن کی خدمت ایک مسکین کی خدمت کے رنگ میں ہوتی ہے اور اسی طرح اولاد جو کمزور ہوتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی اگر یہ اُس کی تربیت اور پرورش کے سامان نہ کرے تو وہ گویا یتیم ہی ہے پس ان کی خبر گیری اور پرورش کا نتیجہ اس اصول پر کرے۔ تو ثواب ہوگا۔

اور بیوی اسیر کی طرح ہے اگر یہ عاشق و دھن بالمعصرت پر عمل نہ کرے تو وہ ایسا قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔

غرض ان سب کی غور و پرداخت میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھو اور اُن کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے نہ کہ ہانشین بنانے کے واسطے بلکہ واجعلنا

للمتقين اماماً کا لحاظ ہو کہ یہ اولاد دین کی خادم ہو۔ لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں۔ کہ اولاد دین کی پہلوان ہو۔ بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لئے یہ کوششیں کرتے ہیں اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی جائداد کا مالک نہ بن جاوے مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے۔

غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو۔ اسی طرح بیوی کرے تاکہ اس سے کثرت سے اولاد پیدا ہو اور وہ اولاد دین کی سچی خدمت گزار ہو۔ اور نیز جذباتِ نفس سے محفوظ رہے۔ اس کے سوا جس قدر خیالات ہیں وہ خراب ہیں رحم اور تقویٰ مد نظر ہو تو بعض باتیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں اگر مال بھی چھوڑنا

۱۔ البد سے۔ " کہ اس کے بعد اس کے حق میں دعا کرے۔ "

(البد جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۱۲)

۲۔ البد سے۔ " سوچ کر دیکھو کہ کتنے ایسے ہیں جو اس نیت اور ارادہ سے اولاد کی خواہش کرتے ہیں اور تہجد کے وقت اُٹھ کر خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے مولا تو ایسی اولاد دے جو متقی ہو۔ تیری راہ میں جان دینے والی ہو۔ "

(البد جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۱۲)

۳۔ البد سے۔ " رحم اور شفقت کی نظر سے یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کیلئے کچھ اٹاک چھوڑ جاؤں تاکہ ضائع نہ ہوں اور در بدر بھیک نہ مانگتے پھریں یا اناس سے تنگ آکر تبدیل مذہب نہ کر لیں اور اگر ان نیتوں سے باہر جاتا ہے تو دین سے باہر جاتا ہے اور ایمان کو تباہی میں رکھ کر اس کے ثمرات اور برکات سے بے نصیب رہتا ہے۔ "

(البد حوالہ مذکور)

ہے اور جائداد بھی اولاد کے واسطے چھوڑتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر صرف جانشین بنانے کا خیال ہے اور اس نیت سے سب ہم و غم رکھتا ہے تو پھر گناہ ہے۔ اس قسم کے قصور اور کسریں ہوتی ہیں جن سے تاریکی میں ایمان رہتا ہے لیکن جب ہر حرکت و سکون خدا ہی کے لئے ہو جاوے تو ایمان روشن ہو جاتا ہے اور یہی غرض ہر مسلمان مومن کی ہونی چاہیئے کہ ہر کام میں اس کے خدا ہی مد نظر ہو۔ کھانے پینے۔ عمارت بنانے۔ دوست دشمن کے معاملات غرض ہر کام میں خدا تعالیٰ ملحوظ ہو تو سب کاروبار عبادت ہو جاتا ہے لیکن جب مقصود متفرق ہوں پھر وہ شرک کہلاتا ہے مگر مومن دیکھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف نظر ہے یا اور قصد ہے۔ اگر اور طرف ہے تو سمجھے کہ دور ہو گیا ہے۔ حید نزدیک است و دور انداختہ بات مختصر ہوتی ہے مگر اپنی بد قسمتی سے لمبی بنا کر محروم ہو جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ کی طرف تبتل کرنا اور اس کو مقصود بنانا اہل و عیال کی خدمت اسی لحاظ سے کرنا کہ وہ امانت ہے۔ اس طرح پر دین محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی رضا مقصود ہوتی ہے لیکن جب دنیا کے رنگ میں ہو اور غرض وارث بنانا ہو تو اس طرح پر خدا کے غضب کے نیچے آ جاتا ہے۔ *

اولاد تو نیکو کاروں اور ماموروں کی بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد بھی دیکھو کس قدر کثرت سے ہوئی کہ کوئی رکن نہیں سکتا۔ مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اُن کا

✽ البد سے :- ” انسان کو چاہیئے کہ ہر ایک کاروبار میں تبتل الیہ تبئیلًا

کا مصداق ہو یعنی ہر ایک کام کو اس طرح سے بجالادے گویا وہ خود اس میں نفسانی حظ کوئی نہیں لکھتا۔ صرف خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے بجالا رہا ہے اور اسی نیت سے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا دین ہے ہر ایک بات اور کام کا آخری نقطہ خدا تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیئے۔ اگر دنیا کے لئے ہے تو

خدا تعالیٰ کا غضب کاتا ہے ” (البد جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۴)

خیال اور طرف تھا، بلکہ ہر حال میں خدا ہی کی طرف رجوع تھا۔ اصل اسلام اسی کا نام ہے جو ابراہیم کو بھی کہا کہ اَسْلِمُ*۔ جب ایسے رنگ میں ہو جاوے تو وہ شیطان اور جذبات نفس سے الگ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ خدا کی راہ میں جان تک کے دینے میں بھی دریغ نہ کرے۔ اگر جان نثاری سے دریغ کرتا ہے تو خوب جان لے کہ وہ سچا مسلم نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ عید اطاعت ہو اور پوری عبودیت کا نمونہ دکھائے یہاں تک کہ آخری امانت جان بھی دیدے۔ اگر بخل کرتا ہے تو پھر سچا مومن اور مسلم کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ جان بازی کرنے والا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا اور محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہؓ نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پروا نہ کی اور اپنے خون بہا دیئے۔ شہید بھی وہی ہوتا ہے جو جان دینے کا قصد کرتا ہے اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔

یہ چند کلمے ناگہانی آفات سے بچنے اور سچا مسلم بننے کے لئے ہیں اور اگر انسان ان پر عمل کرے تو طاعون سے بچانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہیں۔

یاد رکھو قہر الہی کو کوئی روک نہیں سکتا وہ سخت چیز ہے۔ غبیث قوموں پر جب نازل ہوا ہے تو وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ اس قہر سے ہمیشہ کامل ایمان بچا سکتا ہے۔ ناقص ایمان بچا نہیں سکتا بلکہ کامل ایمان ہو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ادعو فی استجب لکم خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہوتا کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس

ابند سے۔ ”جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت کہہ دیا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی کی جاوے اور کسی غیر کو اس میں شریک نہ کیا جاوے۔“

(ابند جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۴)

ابند سے۔ ”خدا تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ان میں سے بہتوں نے جان دے دی اور بعض ابھی تک منتظر ہیں۔“

(ابند حوالہ مذکور)

کا فرمان ہے۔ پس ایسے وقت میں کہ آفت نازل ہو رہی ہے ایک تو یہ چاہیے کہ دعائیں کہتے رہیں۔ دوسرے صفائے کبائر سے جہاں تک ممکن ہو بچتے رہیں۔ تدبیروں اور دعاؤں میں لگے رہیں۔ گناہ کا زہر بڑا خطرناک ہے۔ اس کا مڑا اسی دنیا میں چکھنا پڑتا ہے گناہ دو طرح پر ہوتے ہیں۔ ایک گناہ غفلت سے ہوتے ہیں جو شباب میں ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بیداری کے وقت میں ہوتے ہیں۔ جب انسان پختہ عمر کا ہو جاتا ہے ایسے وقت میں جب گناہوں سے راضی نہیں ہوگا اور ہر وقت استغاثہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سیکینت نازل کرے گا اور گناہوں سے بچائے گا۔

گناہوں سے پاک ہونے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل درکار ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے رجوع اور توبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں غیب سے ایک پڑ جاتی ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرنے لگتا اور اس حالت کے پیدا ہونے کے لئے حقیقی مجاہدہ کی ضرورت ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سَبِيلَنَا

جو لگتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ دعا جیسی کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں دیکھو کہ بعض خرگشا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر روز شور ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کو آخر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو قادر اور کریم ہے جب یہ اڑ کر دعا کرتا ہے تو پالیتا ہے کیا خدا انسان جیسا بھی نہیں۔

قبولیتِ دعا کا راز

یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جب دعا سے باز نہیں آتا اور اس میں لگا رہتا ہے تو آخر دعا قبول ہو جاتی ہے مگر یہ بھی یاد رہے کہ باقی ہر قسم کی دعائیں طفیلی ہیں اصل دعائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دعا قبول نہیں ہوتی جو نری دنیا ہی

کے واسطے ہو۔ اس لئے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دعائیں کرے اور وہ سب سے بڑھ کر دعا اهدنا الصراط المستقیم ہے۔ جب یہ دعا کرتا رہے گا تو وہ منعم علیہم کی جماعت میں داخل ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں غرق کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے زمرہ میں جو منقطعین ہیں داخل ہو کر یہ وہ انعام الہی حاصل کرے گا جیسے عادت اللہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راستباز متقی کو رزق کی واردے بلکہ وہ تو سات پشت تک بھی رحم کرتا ہے۔ قرآن شریف میں خضر و موسیٰ کا قصہ درج ہے کہ انہوں نے ایک خزانہ نکالا اس کی بابت کہا گیا کہ ابوہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں ان کے والدین کا ذکر تو ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ لڑکے خود کیسے تھے۔ باپ کے طفیل سے اس خزانہ کو محفوظ رکھا تھا اور اس لئے ان پر رحم کیا گیا۔ لڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ستاری سے کام لیا۔

توریت اور ساری آسمانی کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ متقی کو ضائع نہیں کرتا اس لئے پہلے ایسی دعائیں کرنی چاہئیں جن سے نفس آمارہ، نفس مطمئنہ ہو جاوے۔

بدرے۔ انسان کی ضرورتوں اور خواہشوں کی تو کوئی حد نہیں اور بعض لوگ انہی کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور ان کو خدا کو راضی کرنے اور گناہ سے بچنے کی دعا کا موقع ہی نہیں پیش آتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے لئے جو دعا کی جاتی ہے وہ جہنم ہے۔ دعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہیے باقی جتنی دعائیں ہیں وہ خود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔

(البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۴)

بدرے۔ " اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم " بڑی دعا ہے صراط مستقیم گویا خدا کو شناخت کرنا ہے اور انعمت علیہم کل گناہوں سے بچنا ہے اور صالحین میں داخل ہونا ہے۔ (البدر حوالہ مذکور)

اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے۔ پس اھدنا الصراط المستقیم^۱ کی دعائیں مانگو کیونکہ اس کے قبول ہونے پر جو یہ خود مانگتا ہے خدا تعالیٰ خود دیتا ہے۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے۔ آخر کہتے ہیں کہ بیوی بھی دیتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب واقعات وہ اپنے بیان کرتے ہیں اور یہ ہے بالکل سچ کہ خدا تعالیٰ خود مستعد ہو جاتا ہے اس کے موافق میرا بھی ایک الہام ہے۔

ہر جہہ باید نو عرو سے را ہاں سامان کنم

غرض جب متولی اور متکفل خدا ہو تو پھر کیا ہی مزا آتا ہے۔*

(الحکم جلد ۸ نمبر ۵ صفحہ ۳۵، موفی ۱۰ مارچ ۱۹۳۷ء)

استفسار اور ان کے جوابات

سوال اول۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا پٹہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب۔ ہرگز نہیں یہ توحید کے برخلاف ہے۔

سوال ۲۔ جبکہ غائب اور حاضر دونوں کو خطاب کر لیتے ہیں پھر اس میں کیا حرج ہے؟

جواب۔ دیکھو بیٹا! میں لوگ زندہ موجود ہیں اگر ان کو یہاں سے آواز دو تو کیا وہ کوئی جواب

جواب دیتا ہے۔ پھر بغداد میں سید عبدالقادر جیلانی کی قبر پر جا کر آواز دو تو کوئی جواب

نہیں آئے گا۔ خدا تعالیٰ تو جواب دیتا ہے جیسا کہ فرمایا ادھونی استجب لکم^۲

مگر قبر والوں میں سے کون جواب دیتا ہے۔ پھر کیوں ایسا فعل کرے جو توحید

الہد میں ہے۔ ”غرضیکہ خدا اس کا کفیل مثل ماں باپ کے ہو جاتا ہے اور جب

خدا متولی اور کفیل ہو تو کس قدر مزے کی بات ہے۔“

(الہد جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۵)

کے خلاف ہے۔

سوال ۳۔ جب کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ پھر ان کو مڑہ تو نہیں کہہ سکتے۔

جواب۔ زندگی ایک الگ امر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہماری آواز بھی سُن لیں۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کے نزدیک زندہ ہیں مگر ہم نہیں مان سکتے کہ ان کو سارے کی قوت بھی ہے۔ حاضر ناظر ہونا ایک الگ صفت ہے جو خدا ہی کو حاصل ہے دیکھو ہم بھی زندہ ہیں مگر لاہور یا امرتسر کی آوازیں نہیں سُن سکتے۔ خدا تعالیٰ کے شہید اور اولیاء اللہ بیشک خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں مگر ان کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے۔

دعاؤں کا سننے والا اور قدرت رکھنے والا خدا ہی ہے۔ اس کو یقین کرنا یہی اسلام ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اسلام کو چھوڑتا ہے۔ پھر کس قدر قابلِ شرم یہ امر ہے کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی تو کہتے ہیں۔ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، یا ابوبکر، یا عمر، نہیں کہتے۔ البتہ یا علی کہنے والے ان کے بھائی موجد ہیں۔ یہ شرک ہے کہ ایک شخص بلا وجہ کی جاوے جب خدا کے سوا کسی چیز کی محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان صم بکم ہو جاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو پھر مسلمان کیسا تعجب کی بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ خدا کا حصہ دار بناتے ہیں خود ان کو بھی یہ مقام توحید ہی کے ماننے سے بلا تھا۔ اگر وہ بھی ایسے یا کہنے والے ہوتے تو ان کو یہ مقام ہرگز عطا بلکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی تب یہ رتبہ ان کو بلا یہ لوگ شیعوں اور عیسائیوں کی طرح ایک قسم کا شرک کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۸ صفحہ ۱۲ مودعہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۸ فروری ۱۹۰۴ء

(بلوقت ظہر)

تدبیر و توکل

تدبیر اور توکل پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

فی السماء رزقکم وما توحدونؕ سے ایک نادان دھوکا کھاتا ہے اور تدابیر کے سلسلہ کو باطل کرتا ہے حالانکہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فاننتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہؕ کہ تم زمین منتشر ہو جاؤ اور خدا کے فضل کی تلاش کرو۔ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ ایک طرف تدابیر کی رعایت ہو اور دوسری طرف توکل بھی پورا ہو۔ اور اُس کے اندر شیطان کو و سادس کا بڑا موقع ملتا ہے۔ (بعض لوگ ٹھوک کھا کر اسباب پرست ہو جاتے ہیں اور بعض خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قویٰ کو بیکار محض خیال کرنے لگ جاتے ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کو جاتے تو تیاری کرتے گھوڑے ہتھیار بھی ساتھ لیتے بلکہ آپ بعض اوقات دو دو زندہ پہن کر جاتے۔ تلوار بھی کمر سے لٹکا نے حالانکہ ادھر خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناسؕ۔ بلکہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تجویز فرمایا کہ اگر شکست ہو تو آپ کو جلد مدینہ منچا دیا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ قوی الایمان کی نظر استغناء الہی پر ہوتی ہے اور اُسے خوف ہوتا ہے کہ خدا کے وعدوں میں کوئی ایسی مخفی شرط نہ ہو جس کا اسے علم نہ ہو جو لوگ تدابیر کے سلسلہ کو بالکل باطل ٹھہراتے ہیں ان میں ایک زہر ملا مادہ ہوتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر بلا آوے تو دیدہ دانستہ اس کے آگے جا پڑیں اور جس قدر پیشہ والے اور اہل حرفت ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاویں۔

حل مسائل

ایک شخص نے چند مسائل دریافت کئے وہ اور ان کے جواب جو حضرت مسیح موعود

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیئے ان کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں (ایڈیٹر البدھ)

سوال۔ میت کے قُل جو تیسرے دن پڑھے جاتے ہیں اُن کا ثواب اسے پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب۔ قُل خوانی کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ صدقہ، دعا اور استغفار میت کو پہنچتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ملائوں کو اس سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ سو اگر اُسے ہی مُردہ تصور کر لیا جاوے (اور واقعی ملاں لوگ روحانیت سے مراد ہی ہوتے ہیں) تو ہم مان لیں گے۔

ہمیں تعجب ہے کہ یہ لوگ ایسی باتوں پر امید کیسے باندھ لیتے ہیں۔ دین تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس میں ان باتوں کا نام تک نہیں۔ صحابہ کرام بھی فوت ہوئے کیا کسی کے قُل پڑھے گئے۔ صدہا سال کے بعد اور بدعتوں کی طرح یہ بھی ایک بدعت نکل آئی ہوئی ہے۔

ایک طریق اسقاط کا لکھا ہے کہ قرآن شریف کو چکر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن شریف کی بے ادبی ہے۔ انسان خدا سے سچا تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک سب نظر خدا پر نہ ہو۔

سوال۔ ایک عورت تنگ کرتی ہے کہ سودی دعویداروں نے کر زبور بنا دو اور اس کا خاوند غریب ہے۔

جواب۔ وہ عورت بڑی نالائق ہے جو خاوند کو زیور کے لئے تنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سُود لے کر بنا دے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ کی ازدواج نے آپ سے بعض دنیوی خواہشات کی تکمیل کا اظہار کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لان کو یہ فقیر نہ زندگی منظور نہیں ہے تو تو اُن کو کہہ دے کہ اُو تم کو الگ کر دوں۔ انہوں نے فقیر نہ زندگی اختیار کی۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بادشاہ ہو گئیں۔ وہ صرف خدا کی آزمائش تھی۔

سوال۔ ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشتی۔

جواب۔ یہ عورت کا حق ہے اُسے دینا چاہیئے۔ اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کرے ورنہ بعد ازاں ادا کر دینا چاہیئے پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر اپنا مہر خاوند کو بخش دیتی ہیں۔ یہ صرف رواج ہے جو مروت پر دلالت کرتا ہے۔

سوال۔ اندجن عورتوں کا مہر صحیح کی دوسن چربی ہو وہ کیسے ادا کیا جاوے ؟

جواب۔ لا یكلف الله نفساً الاّ وسعها۔ اس کا خیال مہر میں ضرور ہونا چاہیئے۔ خاوند کی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیئے۔ اگر اس کی حیثیت دس روپے کی نہ ہو تو وہ ایک لاکھ روپے کا مہر کیسے ادا کرے گا اور مچھروں کی چربی تو کوئی مہر ہی نہیں۔ یہ لا یكلف الله نفساً الاّ وسعها میں داخل ہے۔

سوال۔ میت کے لئے فاتحہ خوانی کے لئے جو بیٹھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں ؟

جواب۔ یہ درست نہیں ہے۔ بدعت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ اس طرح صفت بچھا کر بیٹھتے اور فاتحہ خوانی کرتے تھے۔

(البدع جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۶۰۵ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۲ء)

۶ مارچ ۱۹۰۲ء

دربار شام

۱۶ مارچ ۱۹۰۲ء کی شام کو اعلیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست مبارک پر چند اصحاب نے بیعت کی۔ جس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منہ جہ ذیل تقریر فرمائی۔

(ایڈیٹر)

نَصِيحَتُكَ بَعْدَ الْبَيْعَتِ عمل و استقلال مطلوب ہے

تم لوگوں نے اس وقت جو بیعت کی ہے اس کا زبان سے کہہ دینا اور اقرار کر لینا تو بہت ہی آسان ہے مگر اس اقرار بیعت کا نبھانا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ نفس اور شیطان انسان کو دین سے لاپرواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دنیا اور اس کے فوائد کو آسان اور قریب دکھاتے ہیں لیکن قیامت کے معاملہ کو دور دکھاتے ہیں جس سے انسان سخت دل ہو جاتا ہے اور بچھلا حال پہلے سے بدترین ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ بہت ہی ضروری امر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جہاں تک کوشش ہو سکے ساری ہمت اور توجہ سے اس اقرار کو نبھانا چاہیئے اور گناہوں سے بچنے کے لئے کوشش کرتے رہو۔

گناہ کیا ہے

گناہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلاف مرضی کرنا اور ان ہدایتوں کو جو اس نے اپنے اپنے پیغمبروں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دی ہیں توڑنا۔ اور دلیری سے ان ہدایتوں کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے جبکہ ایک بندہ کو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کا علم دیا جاوے اور اس کو سمجھا دیا جاوے۔ پھر اگر وہ ان ہدایتوں کو توڑتا اور شوخی اور شرارت سے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اور اس ناراضگی کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ مرنے کے بعد دوزخ میں پڑے گا بلکہ اسی دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کے عذاب آتے اور زلزلت اُٹھانی پڑتی ہے۔

دنیاوی حکام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک قانون مشہور کر دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی ان کے احکام کو توڑتا اور خلاف ورزی کرتا ہے تو پکڑا جاتا اور سزا پاتا ہے لیکن دنیوی حکام

کے عذاب سے اور اُن کے قوانین و احکام کی خلاف ورزی کی سزا سے آدمی کسی دوسری عملداری میں بھاگ جانے سے بچ بھی سکتا ہے اور اس طرح پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ مثلاً اگر انگریزی عملداری میں کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ فرانس یا کابل کی عملداری میں بھاگ جانے سے بچ سکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی کر کے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ زمین و آسمان جو نظر آتا ہے یہ تو اسی کا ہے۔ کوئی زمین و آسمان کسی اور کا کہیں نہیں ہے جہاں تم کو پناہ مل جاوے اس واسطے یہ بہت ضروری امر ہے کہ انسان ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈتا رہے اور اس کی ہدایتوں کے ٹوٹنے یا گناہ کرنے پر دلیر نہ ہو کیونکہ گناہ بہت بُری شے ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈتا اور گناہ پر دلیری پر کرتا ہے تو پھر عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ اس جرأت و دلیری پر خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

دکھ کی دو قسمیں

دنیا میں دو قسم کے دکھ ہوتے ہیں بعض دکھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں تسلی دی جاتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے۔ فرشتے سکینت کے ساتھ اُترتے ہیں۔ اس قسم کے دکھ غمیوں اور راسخ بازوں کو بھی ملتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلا اُتے ہیں جیسا کہ اُس نے وَلَنبَلُوْنَكُمْ بَشٰیءٍ مِّنَ الْخَوْفِ میں فرمایا ہے۔ ان دکھوں کا انجام راحت ہوتا ہے اور درمیان میں بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ خدا کی طرف سے صبر اور سکینت ان کو دی جاتی ہے۔ مگر دوسری قسم دکھ کی وہ ہے جس میں یہی نہیں کہ دکھ ہوتا ہے بلکہ اُس میں صبر و ثبات کھو جاتا ہے۔ اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے۔ یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مَّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيَكُمْ وَاِنَّ اِسْ قِسْمَ کے دکھوں سے بچنے کا یہی طریق اور علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کیونکہ دنیا کی زندگی چند

روزہ ہے اور اس زندگی میں شیطان اس کی تاک میں لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو خدا سے دُور پھینک دے اور نفس اس کو دھوکا دیتا رہتا ہے کہ ابھی بہت عرصہ تک زندہ رہتا ہے لیکن یہ بڑی بھاری غلطی ہے۔ اگر انسان اس دھوکے میں آ کر خدا تعالیٰ سے دُور جا پڑے اور نیکیوں سے دستکش ہو جاوے۔ موت ہر وقت قریب ہے اور یہی زندگی دارالعمل ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جس وقت یہ زندگی کے دُم پُورے ہوئے پھر کوئی قدرت اور توفیق کسی عمل کی نہیں ملتی خواہ تم کتنی ہی کوشش کرو مگر خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کوئی عمل نہیں کر سکو گے اور ان گناہوں کی تلافی کا وقت جاتا رہے گا اور اس بد عملی کا نتیجہ آخر بھگتنا پڑے گا۔

خوش قسمت کون ہے

خوش قسمت وہ شخص نہیں ہے جس کو دنیا کی دولت ملے اور وہ اس دولت کے فلیح ہزاروں آفتوں اور مصیبتوں کا مورد بن جائے بلکہ خوش قسمت وہ ہے جس کو ایمان کی دولت ملے اور وہ خدا کی ناراضگی اور غضب سے ڈرتا رہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاتا رہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا کو وہ اس طرح پر حاصل کرے گا۔ مگر یاد رکھو کہ یہ بات یو نہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ تم نمازوں میں دعائیں کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو جاوے۔ اور وہ تمہیں توفیق اور قوت عطا فرمائے کہ تم گناہ آلود زندگی سے نجات پاؤ۔ کیونکہ گناہوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو اور اس کا فضل عطا نہ ہو اور یہ توفیق اور فضل دُعا سے ملتا ہے۔ اس واسطے نمازوں میں دعا کرتے رہو۔ کہ اے اللہ ہم کو ان تمام کاموں سے جو گناہ کہلاتے ہیں اور جو تیری مرضی اور ہدایت کے

لب الہدے۔ ” اور جان لے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی ایک جہنمی زندگی ہے۔“

خلافت ہیں بچا اور ہر قسم کے دکھ اور مصیبت اور بلا سے جو ان گناہوں کا نتیجہ ہے بچا اور سچے ایمان پر قائم رکھ (آمین) کیونکہ انسان جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو ملتی ہے اور جس سے لاپرواہی کرتا ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ جو زندہ یا بندہ مثل مشہور ہے مگر جو گناہ کی فیکر نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ پاک نہیں ہو سکتے گناہوں سے وہی پاک ہوتے ہیں جن کو یہ فیکر لگی رہتی ہے۔

کورانہ زلیست اور گناہوں سے نجات کا طریق

بہت سے آدمی اس دنیا میں ایسے ہیں کہ اُن کی زندگی ایک اندھے آدمی کی سی ہے کیونکہ وہ اس بات پر کوئی اطلاع ہی نہیں رکھتے کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کسے کہتے ہیں عوام تو عوام بہت سے عالموں فاضلوں کو بھی پتہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ بعض گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ گناہوں کا علم جب تک نہ ہو اور پھر انسان اُن سے بچنے کی فیکر نہ کرے تو اس زندگی سے کوئی فائدہ نہ اس کو ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو۔ خواہ سو برس کی عمر بھی کیوں نہ ہو جاوے لیکن جب انسان گناہ پر اطلاع پالے اور ان سے بچے تو وہ زندگی مفید زندگی ہوتی ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے اور اپنے حالات اور اخلاق کو ٹوٹتا نہ رہے کیونکہ بہت سے گناہ اخلاقی ہوتے ہیں جیسے غصہ، غضب، کینہ، جوش، بیا، تکبر، حسد وغیرہ یہ سب بد اخلاقیات ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک گناہ جس کا نام تکبر ہے شیطان نے کیا تھا۔ یہ بھی ایک بد خلقی ہی تھی جیسے لکھا ہے اَبٰی وَ اِسْتَكْبَرَ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ مردود خلائق ٹھہرا۔ اور ہمیشہ کے لئے لعنتی ہوا۔ مگر یاد رکھو کہ یہ تکبر صرف شیطان ہی میں نہیں ہے بلکہ بہت ہیں جو اپنے غریب بھائیوں پر تکبر کرتے ہیں اور اس طرح پر بہت سی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ تکبر کئی طرح پر ہوتا ہے کبھی دولت کے سبب سے، کبھی علم کے سبب سے،

کبھی جس کے سبب سے اور کبھی نسب کے سبب سے، غرض مختلف صورتوں سے
 تکبر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہی محرومی ہے اور اسی طرح پر بہت سے بُرے خُلق
 ہوتے ہیں جن کا انسان کو کوئی علم نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ اُن پر کبھی غور نہیں کرتا اور
 نہ فکر کرتا ہے۔ انہیں بد اخلاقیوں میں سے ایک غصہ بھی ہے۔ جب انسان اس
 بد اخلاقی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کی فہم کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔
 وہ ایک دیوانہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس کے منہ میں آتا ہے کہہ گدنا ہے
 اور گالی وغیرہ کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ اب دیکھو کہ اسی ایک بد اخلاقی کے نتائج کیسے
 خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ایک حسد ہے کہ انسان کسی کی حالت یا مال و
 دولت کو دیکھ کر کڑھتا اور جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ اُس کے پاس نہ رہے اس سے
 بھڑاس کے کہ وہ اپنی اخلاقی قوتوں کا خون کرتا ہے کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا۔ پھر ایک
 بد اخلاقی بُنی کی ہے۔ باوجودیکہ خدا تعالیٰ نے اس کو مقدس دی ہے مگر یہ انسانوں
 پر رحم نہیں کرتا۔ ہمسایہ خواہ سنگا ہو بھوکا ہو مگر اس کو اس پر رحم نہیں آتا۔ مسلمانوں کے
 حقوق کی پروا نہیں کرتا۔ وہ بھڑاس کے کہ دنیا میں مال و دولت جمع کرتا رہے اور کوئی
 کام دوسروں کی ہمدردی اور آرام کے لئے نہیں رکھتا حالانکہ اگر وہ چاہتا اور کوشش
 کرتا تو اپنے کوئی اور دولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ مگر وہ اس بات
 کی فکر نہیں کرتا۔

غرض کہ طرح طرح کے گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تو موٹے موٹے گناہ
 ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ پھر زنا، چوری، خون و غیرہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیئے۔

گناہوں سے بچنا یہ تو اذنِ مسمیٰ بات ہے اس لئے انسان کو چاہیئے کہ گناہوں سے بچکر نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے جب وہ گناہوں سے بچے گا اور خدا کی عبادت کرے گا تو اس کا دل برکت سے بھر جائے گا اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ دیکھو اگر کسی کپڑے کو پاخانہ لگا ہوا ہو تو اس کو صرف دھو ڈالنا ہی کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ اُسے چاہیئے کہ پہلے اُسے خوب صابن سے ہی دھو کر صاف کرے اور میل نکال کر اُسے سفید کرے اور پھر اُس کو خوشبو لگا کر معطر کرے تاکہ جو کوئی اُسے دیکھے خوش ہو۔ اسی طرح پر انسان کے دل کا حال ہے وہ گناہوں کی گندگی سے ناپاک ہو رہا ہے اور گناہوں اور متعصن ہو جاتا ہے۔ پس پہلے تو چاہیئے کہ گناہ کے چوک کو توبہ و استغفار سے دھو ڈالے اور خدا تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ گناہوں سے بچتا رہے۔ پھر اس کی بجائے ذکر الہی کرتا رہے اور اس سے اس کو بھر ڈالے۔ اس طرح پر سلوک کا کمال ہو جاتا ہے اور بغیر اس کے وہی مثال ہے کہ کپڑے سے صرف گندگی کو دھو ڈالا ہے لیکن جب تک یہ حالت نہ ہو کہ دل کو ہر قسم کے اخلاقِ رذیہ و ذریلہ سے صاف کر کے خدا کی یاد کا عطر لگا دے اور اندر سے خوشبو آوے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیئے لیکن جب اپنی حالت اس قسم کی بناتا ہے تو پھر شکوہ کا کوئی محل اور مقام ہی نہیں رہتا۔

آج کل وبا کے دن ہیں اس لئے لا پرہیزانہ نہیں ہونا چاہیئے۔ سچی تبدیلی کرنی چاہیئے بہت سے آدمی اعتراض کر دیتے ہیں کہ فسادِ شخص نے بیعت کی تھی وہ مر گیا۔ مگر یہ اعتراض فصول ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ صحابہؓ بھی جنگوں میں شریک ہو کر شہید ہو جاتے تھے۔ حالانکہ وہی جنگ مخالفوں کے لئے بطور عذاب تھی لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیئے کہ بیعت کے بعد اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیعت کے بعد

جنت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اپنی اصلاح اور تبدیلی نہیں کرتا تو سخت جوابدہ ہے پس ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے مسلمان بنو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت ہو۔ جو چیز کا رآمد ہوتی ہے اسی کی قدر کی جاتی ہے۔ دیکھو اگر تمہارے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہو جس سے تمہارے بیوی بچے پرورش پاتے ہوں تو تم بھی اس کو ذبح کرنے کے لئے تیار نہیں ہو جاتے۔ لیکن اگر وہ کچھ بھی دودھ نہ دے بلکہ نری چاہہ دانہ کی چٹی ہو تو تم فوراً اس کو ذبح کر لو گے۔ اسی طرح پر جو آدمی اللہ تعالیٰ کا سچا فرمانبردار، نیک کام کرنے والا اور دوسروں کو نفع پہنچانے والا نہ ہو اس وقت تک خدا تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا بلکہ وہ اس بکری کی طرح ذبح کے لائق ہوتا ہے جو دودھ نہیں دیتی ہے اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اپنے آپ کو مفید ثابت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے بندوں کو نفع پہنچاؤ۔

عمل کی ضرورت

انسان سمجھتا ہے کہ نرا زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے یا نرا استغفر اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے مگر یاد رکھو زبانی لاٹ و گزات کافی نہیں۔ خواہ انسان زبان سے ہزار مرتبہ استغفر اللہ کہے یا سو مرتبہ تسبیح پڑھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ خدا نے انسان کو انسان بنایا ہے طوطا نہیں بنایا۔ یہ طوطا کا کام ہے کہ وہ زبان سے تکرار کرتا رہے اور سمجھے خاک بھی نہیں۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ جو کچھ منہ سے کہتا ہے اس کو سوچ کر کہے اور پھر اس کے موافق عمل درآمد بھی کرے۔ لیکن اگر طوطا کی طرح بولتا جاتا ہے تو یاد رکھو نری زبان سے کوئی برکت نہیں ہے جب تک دل سے اُس کے ساتھ نہ ہو اور اس کے موافق اعمال نہ ہوں۔ وہ نری باتیں سمجھی جائیں گی جن میں کوئی خوبی اور برکت نہیں کیونکہ وہ نرا قول ہے خواہ قرآن شریف اور استغفار ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ خدا تعالیٰ اعمال چاہتا ہے اس لئے بار بار یہی حکم دیا کہ اعمال صالحہ کرو۔ جب تک یہ نہ ہو

خدا کے نزدیک نہیں جاسکتے۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ آج ہم نے دن بھر میں قرآن ختم کر لیا ہے۔ لیکن کوئی اُن سے پوچھے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ بڑی زبان سے تمہ نے کام لیا مگر باقی اعضاء کو بالکل چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء اس لئے بنائے ہیں کہ اُن سے کام لیا جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن اُن پر لعنت کرتا ہے کیونکہ ان کی تلاوت نرا قول ہی قول ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا۔

جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے موافق اپنا چال چلن نہیں بناتا ہے وہ ہنسی کرتا ہے کیونکہ پڑھ لینا ہی اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں وہ تو عمل چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہر روز تعزیرات ہند کی تلاوت تو کرتا رہے مگر ان قوانین کی پابندی نہ کرے بلکہ ان جرائم کو کرتا رہے اور رشوت وغیرہ لیتا رہے تو ایسا شخص جس وقت پکڑا جاوے گا تو کیا اس کا یہ عند قابلِ سماعت ہوگا کہ میں ہر روز تعزیرات کو پڑھا کرتا ہوں؟ یا اس کو زیادہ سزا ملے گی کہ تو نے باوجود علم کے پھر جرم کیا ہے اس لئے ایک سال کی بجائے چار سال کی سزا ہونی چاہیئے۔

غرض نری باتیں کام نہ آئیں گی۔ پس چاہیئے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دکھ پہنچائے تاکہ خدا تعالیٰ کو راضی کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا۔ اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ اما ما یفسخ الناس فیہ مکث فی الارض۔ یہ بالکل سچ ہے۔ عام طور پر بھی یہی قاعدہ ہے کہ جو چیز نفع رساں ہو اس کو کوئی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کوئی گھوڑا بیل یا گائے بکری اگر مفید ہو اور اس سے فائدہ پہنچتا ہو۔ کون ہے جو اس کو ذبح کر ڈالے۔ لیکن جب وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور کسی کام نہیں آسکتا تو پھر اس کا آخری علاج ہی ذبح ہے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اور نہیں تو دو چار روپیہ کو کھال ہی پاک جلئے گی اور گوشت بھی کام آجائے گا۔

اسی طرح پر جب انسان خدا تعالیٰ کی نظر میں کسی کام کا نہیں رہتا اور اس کے وجود سے کوئی فائدہ دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا بلکہ خس کم جہاں پاک کے موافق اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ غرض یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ نری لات گزرات اور زبانی قیل و قال کوئی فائدہ اور اثر نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو اور ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے نیک عمل نہ کئے جاویں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بھیج کر صحابہؓ سے خدمت لی۔ کیا انہوں نے صرف اسی قدر کافی سمجھا تھا کہ قرآن کو زبان سے پڑھ لیا یا اس پر عمل کرنا ضروری سمجھا تھا۔ انہوں نے اطاعت اور وفا داری دکھائی کہ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے اور پھر انہوں نے جو کچھ پایا اور خدا تعالیٰ نے اُن کی جس قدر کی وہ پد شیدہ بات نہیں ہے۔

خدا تعالیٰ کے فضل اور فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ ورنہ نکمی شے کی طرح تم پھینک دیئے جاؤ گے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کی اچھی چیزوں اور سونے چاندی کو باہر نہیں پھینک دیتا بلکہ ان اشیاء کو اور تمام کارآمد اور قیمتی چیزوں کو سنہال سنہال کر رکھتے ہو لیکن اگر گھر میں کوئی چور مرا ہوا دکھائی دے تو اس کو سب سے پہلے باہر پھینک دو گے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے اُن کی عمر دلاز کرتا ہے اور ان کے کاروبار میں ایک برکت رکھ دیتا ہے۔ وہ ان کو ضائع نہیں کرتا اور معیشتی کی موت نہیں مارتا۔ لیکن جو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کی بیحرمتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری قدر کرے تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ تم نیک بن جاؤ تا خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ٹھہرو۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں وہ ان میں اور ان کے غیروں کے درمیان ایک فرقان رکھ دیتا ہے۔ یہی راز انسان کے برکت پانے کا ہے کہ وہ بدیوں سے بچتا رہے۔ ایسا شخص جہاں رہے وہ قابل قدر ہوتا ہے کیونکہ اس سے نیکی پہنچتی ہے۔ وہ

غریبوں سے سلوک کرتا ہے۔ ہمسایوں پر رحم کرتا ہے۔ شرارت نہیں کرتا۔ جھوٹے مقدمات نہیں بناتا۔ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا بلکہ دل کو پاک کرتا ہے اور خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور خدا کا ولی کہلاتا ہے۔

خدا کا ولی بننا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اس کے لئے بدلوں کا چھوڑنا بُرے ارادوں اور چنہات کو چھوڑنا ضروری ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اخلاقی کمزوریوں اور بدلوں کو چھوڑنا بعض اوقات بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک فونی خون کرنا چھوڑ سکتا ہے، چور چوری کرنا چھوڑ سکتا ہے لیکن ایک بد اخلاق کو غصہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے یا تکبر والے کو تکبر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسروں کو برحقارت کی نظر سے دیکھتا ہے پھر خود اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عظمت کے لئے اپنے آپ کو چھوڑنا بتاوے گا خدا تعالیٰ اُس کو خود بڑا بنا دے گا۔ یہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو چھوڑنا نہ بنائے۔ یہ ایک ذلیلہ ہے جس سے انسان کے دل پر ایک فورنازل ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف کھینچا جاتا ہے جس قدر اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں اور آج لاکھوں انسان جن کی قدر و منزلت کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک چوٹی سے بھی کمتر سمجھا جس پر خدا تعالیٰ کا فضل اُن کے شامل حال ہوا اور ان کو وہ مدارج عطا کئے جس کے وہ مستحق تھے۔ تکبر، بغل، غرور وغیرہ بد اخلاقیات بھی اپنے اندر شرک کا ایک حصہ رکھتی ہیں۔ اس لئے ان بد اخلاقیوں کا مرتکب خدا تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ نہیں لیتا بلکہ وہ محروم ہو جاتا ہے۔ برصافات اس کے عزت و انکسار کرنے والا خدا تعالیٰ کے رحم کا مورد بنتا ہے۔

تکبر کی قسمیں

تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی یہ آنکھ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرے کو گھور کر دیکھتا ہے تو اس کے کمر ہی مٹنے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔

ہے۔ کبھی نہان سے نکلتا ہے اور کبھی اس کا اظہار سر سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ اور پاؤں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ غرض کہ تکبر کے کئی چشے ہیں اور مومن کو چاہیئے کہ ان تمام چشموں سے بچتا رہے اور اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس سے تکبر کی بو آوے اور وہ تکبر ظاہر کرنے والا ہو۔

صوفی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اخلاقِ رذیلہ کے بہت سے جن ہیں اور جب یہ نکلنے لگتے ہیں تو نیکلتے رہتے ہیں مگر سب سے آخری جن تکبر کا ہوتا ہے جو اس میں رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انسان کے سچے مجاہدہ اور دعاؤں سے نکلتا ہے۔

بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نوع کا تکبر ہوتا ہے۔ اس لئے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے بچنا چاہیئے۔ بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ دو متمند و متکبر دوسروں کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ میری ذات بڑی ہے اور یہ چھوٹی ذات کا ہے۔ ایک عورت سیدانی تھی۔ اُسے سیاس لگی۔ وہ دوسرے کے گھر میں جا کر کہنے لگی کہ امستی تو پانی تو پلا مگر پیالہ کو دھو لینا کیونکہ تم امتی ہو اور میں سیدانی اور آلِ رسول ہوں۔

بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ جھٹ اس کا عیب پکڑتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا۔ غرض مختلف قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں۔ ان سب سے بچنا چاہیئے۔ مگر ان

الحکم جلد ۸ نمبر ۱۱ صفحہ ۵۲۳ مؤلفہ ۳۱ مارچ ۱۹۵۰ء

نوٹ از مرتبہ ۱) حکم کے اس پرچہ کے بعض صفحات پر تاریخ غلط درج ہے۔ ۳۱ مارچ کی بجائے ۱۰ مارچ لکھا ہے اور ٹائٹل پیج پر بھی ایسا ہی ہے اور نیز نمبر ۱۱ کی بجائے نمبر ۱۰ لکھا ہے۔

سب سے بچنا ایک موت کو چاہتا ہے۔ جب تک انسان اس موت کو قبول نہیں کرتا۔
 خدا تعالیٰ کی برکت اس پر نازل نہیں ہو سکتی اور نہ خدا تعالیٰ اس کا مشکفل ہو سکتا ہے۔
 اور اگر انسان پورے درجہ کی صفائی نہیں کرتا اور کامل تبدیلی نہیں کرتا تو اس کی ایسی ہی
 مثال ہے کہ اس دیوار میں سوئی کے برابر شگاف کر دیں خواہ ایسے سوراخ دس ہزار بھی کیوں
 نہ ہوں لیکن وہ سوراخوں کے ذریعہ سے وہ روشنی اندر نہیں آجائے گی جو کل مکان کو خوب
 روشن اور منور کر دے۔ لیکن جب ایک اچھا روشندان اس میں کھولا جائے تو اس سے
 کافی روشنی اندر آئے گی اور سارے مکان کو منور کر دے گی۔ اسی طرح ہر جب تک تم
 سچے دل سے مسلمان ہو کر پوری تبدیلی نہیں کرتے اور دل کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 کامل طور پر نہیں کھولو گے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا وہ نور جو اندر داخل ہو کر ایک
 سکینٹ اور اطمینان بخشا ہے اور جو بدلوں اور بُرائیوں کا امتیاز عطا کرتا ہے نازل
 نہیں ہوتا اور سچے مسلمان بننے کا موقعہ نہیں ملتا ہے اور جب تک سچا مسلمان نہیں ہوتا
 اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اُن وعدوں سے جو سچے مومنوں اور متقیوں سے اُس
 نے کئے ہیں کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا اور چونکہ ان وعدوں سے اُسے حصہ نہیں ملتا اور
 وہ خود محروم رہتا ہے اس لئے شکایت کو بیٹھتا ہے کہ پتے مسلمانوں سے کیا وعدے بھڑے
 ہیں میری دعا تو قبول نہیں ہوتی لیکن وہ کبخت نہیں سوچتا کہ میں سچا مسلمان تو ہوا ہی
 نہیں پھر ان وعدوں کا ایذا کس طرح چاہوں۔ اس کی مثال اس بیمار کی سی ہے جس نے
 ابھی پوری صحت تو حاصل نہیں کی اور نہ تندرستوں کی طرح اس کے قوی میں طاقت آئی
 ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تندرستوں کی طرح بھوک نہیں لگتی اور میں چل پھر نہیں سکتا۔
 تو اُسے ہی کہا جائے گا کہ ابھی تو پُرانا تندرست نہیں ہوا۔ جب تک تندرست نہ ہو تندرستوں
 کے لوازمات تجھے کیونکر حاصل ہو جاویں۔ پس اسی طرح ہر جب تک کہ ایک شخص سچا مسلمان
 نہ بن جاوے اُسے اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے لیکن میں یقیناً جانتا ہوں

کہ جب ایک شخص سچا مسلمان بن جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان لاتا ہے۔ اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے احامد و نواہی کے ماتحت کر لیتا ہے وہ یقیناً یقیناً ان وعدوں کو پورا پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور مومن بندوں سے کئے ہیں۔ وہ اپنی جان پر ان وعدوں کو پورا ہوتا ہوا پاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ سچا مسلمان بننا ہی تو مشکل ہے۔ سچا مسلمان بننا اور اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکلنا ایک ہی بات ہے۔ جب تک یہ نفس اونٹ کی طرح موٹا ہے یہ اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ لیکن جب دعا اور تضرع کے ساتھ نفس کو مار لیتا ہے اور وہ جسم جو عارضی طور پر اس پر چڑھا ہوا ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے تو یہ لطیف ہو کر اس میں سے نکل جاتا ہے اس کے لئے ضرورت ہے دعا کی۔ پس ہر وقت دعا کرتا رہے کیونکہ دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ دعا کے ساتھ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو دعا کی قدر و قیمت معلوم نہیں وہ بہت جلد طول ہو جاتے ہیں اور بہت ہار کر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دعا ایک استقلال اور مداومت کو چاہتی ہے۔ جب انسان پوری ہمت سے لگا رہتا ہے تو پھر ایک بد خلقی کیا ہزاروں بد خلقیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اُسے کامل مومن بنا دیتا ہے لیکن اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

یاد رکھو۔ زری بیعت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس رسم سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ حقیقی بیعت کے مفہوم کو ادا نہ کرے اس وقت تک یہ بیعت بیعت نہیں زری رسم ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ بیعت کے حقیقی منشا کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی تقویٰ اختیار کرو۔ قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو اور اس پر تدبر کرو اور پھر عمل کرو کیونکہ سنت الہیہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اَقوال اور باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جاوے اور اس کے نواہی سے بچتے رہو اور یہ ایک ایسی صاف بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان

بھی نری باتوں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی خدمت ہی سے خوش ہوتا ہے۔ سچے مسلمان اور جھوٹے مسلمان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جھوٹا مسلمان باتیں بناتا ہے کرتا کچھ نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں حقیقی مسلمان عمل کر کے دکھاتا ہے باتیں نہیں بناتا۔ پس جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لئے عبادت کر رہا ہے اور میرے لئے میری مخلوق پر شفقت کر رہا ہے تو اس وقت اپنے فرشتے اس پر نازل کرتا ہے اور سچے اور جھوٹے مسلمان میں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے فرقان دکھ دیتا ہے۔

گناہ کس طرح دُور ہو

اصل غرض انسان کی پیدائش کی یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور اُن باتوں سے جو گناہ کہلاتے ہیں بچتا رہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ گناہوں اور بدیوں سے بچے لیکن ان کے دور کرنے کا کیا طریق ہے ؟ یاد رکھو کہ ہر گناہ اور بدی نری اپنی کوشش سے دُور نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو۔ پس اس کے واسطے ضرورت ہے کہ گناہوں کے ترک کرنے کے لئے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دھا کرے جو دعا کا حق ہے۔ تدبیر کے لئے چلبیئے کہ گناہوں کو یاد رکھے کہ فلاں فلاں بات گناہ کی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ رات دن ان بدیوں کو دور کرنے کی فکر میں لگے رہو۔ اور ان اسباب پر غور کرو جو ان بدیوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر ان بدیوں کا موجب بد صحبت ہے تو اس صحبت کو چھوڑ دو اور اگر خلقِ بد اس کا باعث ہے تو اس خلق کو چھوڑ دو۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور اسے چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اُس سبب کو نہ چھوڑے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ بعض وقت انسان ان اسباب اور وجوہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ عاجز ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے مگر اس کے چھوڑنے میں قادر نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں دعا سے کام لینا چاہیئے اور خدا تعالیٰ

سے توفیق مانگے تاہم اُسے اس گناہ کی زندگی سے رہائی دے۔

یاد رکھو گناہ کی زندگی سے موت اچھی ہے کیونکہ گناہ کی زندگی مجرمانہ زندگی ہے۔ اگر اس پر موت وارد نہ ہو تو یہ سلسلہ لمبا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب موت آجاتی ہے تو کم از کم گناہ کا سلسلہ لمبا تو نہیں ہوتا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان خودکشی کر لیوے بلکہ انسان کو چاہیئے کہ اس زندگی کو اس قدر قبیح خیال کر کے اس سے بچنے کے لئے کوشش کرے اور دعا سے کام لے کیونکہ جب وہ حق تدبیر کا ادا کرتا ہے اور پھر بھی دعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے بچل آتا ہے۔ کیونکہ دعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے۔ جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اس کو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔

دُعا کیا ہے اور کس طرح کرنی چاہیئے

بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیئے کہ دُعا یہی نہیں کہ معمولی طور پر سناڑ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ سے کہہ دیا۔ اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دعا بڑی ایک منتر کی طرح ہوتی ہے نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔

یاد رکھو دعا ایک موت ہے اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور حیرت ہوتی ہے اسی طرح پر دعا کے لئے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے۔ اس لئے دعا کے واسطے پورا پورا اضطراب اور گدازش جب تک نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ پس چاہیئے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری وابتہال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دعا کو اس حد تک پہنچا دے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جاوے اس وقت دعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جزو یہی دعا ہے کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتیں وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور راستباز ٹھہرایا جاوے۔ یعنی اول اول جو حجاب انسان کے دل پر ہوتے ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے۔ جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے حجابوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو کر ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں اور جب اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا تکفل اور متولی ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو مانگے اللہ تعالیٰ خود اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک باریک بستر ہے جو اس وقت کھلتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدہ کا کام ہے کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدہ کو چاہتی ہے۔ جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پروا نہیں کرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جلدی اور شتاب کاری یہاں کام نہیں دیتی۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عنایت فرمائے سائل کا کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کئے جانے پر شکایت کرے اور بدظنی کرے بلکہ استعجال اور صبر سے مانگتا چلا جاوے۔ دنیا میں بھی دیکھو کہ جو فقیر آڑ کر مانگتے ہیں خواہ اس کو کتنی ہی جھجکیاں دو اور جتنا چاہو گھر کو مگر وہ مانگتے چلے جاتے ہیں اور

اپنے مقام سے نہیں ہٹتے یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ لے ہی مرتے ہیں اور بخیل سے بخیل آدمی بھی اُن کو کچھ نہ کچھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتا ہے اور بار بار مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کریم رحیم ہے وہ کیوں نہ دے دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے مگر مانگنے والا بھی ہو۔

انسان اپنی شتاب کاری اور جلد بازی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے ادعو فی استجب لکم پس تم اس سے مانگو اور پھر مانگو اور پھر مانگو۔ جو مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ دُعا ہو زری بک بک نہ ہو اور زمان کی لاف زنی اور چرب زبانی ہی نہ ہو۔ ایسے لوگ جنہوں نے دعا کے لئے استقامت اور استقلال سے کام نہیں لیا اور آداب دعا کو ملحوظ نہیں رکھا جب ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو آخر وہ دُعا اور اس کے اثر سے مُنکر ہو گئے اور پھر رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ سے بھی مُنکر ہو بیٹھے کہ اگر خدا ہوتا تو ہماری دعا کو کیوں نہ مُنڈتا۔ ان احمقوں کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تو ہے مگر تمہاری دعائیں بھی دعائیں ہوتیں۔ پنجابی زبان میں ایک ضرب المثل ہے جو دعا کے مضمون کو خوب ادا کرتی ہے اور وہ یہ ہے۔

جو مانگے سو مر رہے مرے سو منگن جا

یعنی جو مانگنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ ایک موت اپنے اوپر وارد کرے۔ اور مانگنے کا حق اسی کا ہے جو اول اس موت کو حاصل کر لے۔ حقیقت میں اسی موت کے نیچے دعا کی حقیقت ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطراب تک پہنچ جاتی ہے۔ جب انتہائی درجہ اضطراب کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں پہلے سامان آسمان پر کئے جاتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے

ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیئے کہ دُعا کرے۔

ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر دعا کے قبول کرنے والے کا پتہ نہ لگے تو جیسے کڑی کو گھن گ کر وہ کمی ہو جاتی ہے ویسے ہی انسان پکار پکار کر تھک کر آخر دہریہ ہو جاتا ہے۔ ایسی دعا چاہیئے کہ اس کے ذریعہ ثابت ہو جاوے کہ اس کی ہستی برحق ہے۔ جب اس کو یہ پتہ لگ جاوے گا تو اس وقت وہ اصل میں صاف ہو گا۔ یہ بات اگرچہ بہت مشکل نظر آتی ہے لیکن اصل میں مشکل بھی نہیں ہے۔ بشرطیکہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیوے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنوں میں۔ (ابھی تھوڑے دن ہوئے) بتلایا گیا ہے۔ نماز پوری پڑھو۔ صدقہ اور خیرات دو تو پوری نیت سے دو کہ خدا راضی ہو جاوے اور توفیق طلب کرتے رہو کہ ریاکاری عجب دغیر و زہریلے اثر جس سے ثواب ادا جبراً مل جاتا ہے دور ہو جاویں اور دل اخلاص سے بھر جاوے۔ خدا پر بدظنی نہ کرو وہ تمہارا لئے ان کاموں کو آسان کر سکتا ہے۔ وہ رحیم کریم ہے۔ باکریمیاں کار ہا دشوار نیست اگر پیچھے لگے رہو گے تو اسے رحم آہی جائے گا۔

خدایابی سے محروم رہنے کے اسباب

بہت لوگ ہیں کہ سیدھی نیت سے طلب نہیں کرتے۔ تقوٰیٰ طلب کے تھک جاتے ہیں۔ دیکھو اگر ایک زمین میں چالیس ہتھ کھودنے سے پانی نکلتا ہے تو تین چار

الحکم جلد نمبر ۱۳ صفحہ ۶۲۳ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۳۹۵ھ۔ نوٹ۔ الحکم کے اس پرچہ میں بھی غلطی سے ۲۲ اپریل کی تاریخ درج ہے جو دراصل ۱۷ اپریل ہے (درتب)

یہ مضمون جو گذشتہ مضمون کے تسلسل میں ہے البتہ اس سے پیگیا ہے کیونکہ الحکم میں یہ شائع ہونے سے رو گیا ہے (درتب)

ہاتھ کھود کر جو شکایت کرے کہ پانی نہیں نکلا، اسے تم کیا کہو گے؟ اس قسم کے بد قسمت انسان ہوتے ہیں کہ وہ دو چار دن دعا کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیوں نہ لگا اور اس طرح ایک دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ وظیفے اور مجاہدے کرتے رہے مگر جس حد تک کھودنے سے پانی نکلتا تھا اس حد تک نہ کھودا یعنی نہ پہنچے تو خدا کی ذات سے منکر ہو گئے اور آخر کار خلقت کا رجوع اپنی طرف دیکھ کر ٹھگ بن گئے۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی طرف جس رفتار سے چلتا چاہیئے تھا اس رفتار سے نہ چلے اور اس کے عطا کردہ دوسرے قویٰ اور اعضا سے کام نہ لیا اور طوطے کی طرح وظیفوں پر زور لگاتے رہے۔ آخر کار لعنتی ہو گئے۔ ۷

گر نباشد بد دوست راہ بردن

شرط عشق است در طلب مُردن

اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کی راہ پر چلا جاوے یہاں تک کہ مر جاوے۔ واعبد ربك حتى ياتيك اليقينؑ کے یہی معنی ہیں۔ وہ موت جب آتی ہے تو ساتھ ہی یقین بھی آجاتا ہے۔ موت اور یقین ایک ہی بات ہے۔

غرض کہ اس کمزوری اور کسل نے لوگوں کو خدا یا نبی سے محروم کر دیا ہے کہ پورا حق تلاش کا ادا نہ کیا۔ راستہ میں چھلکا بل گیا اسی پر راضی ہو گئے اور دکاندار بن گئے

برگنیدوں کے لباس میں صوفیت کو دخل نہیں اور نہ وہ اظہار کو پسند کرتے ہیں

اطاعت، عبادت، خدمت میں اگر صبر سے کام لو تو خدا کبھی ضائع نہ کرے گا اسلام میں ہزاروں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے صرف اُن کے فور سے ان کو شناخت کیا ہے۔ اُن کو مکاروں کی طرح بھگوسے کپڑے یا لمبے چوڑے اور خاص خاص متمیز کرنے والے لباس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ خدا کے راستبازوں نے ایسی وردیاں پہنی ہیں۔ پیغمبر خدا

صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ایسا لباس نہ تھا جس سے آپ لوگوں میں متمیز ہو سکتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک شخص نے ابو بکرؓ کو پیغمبر جان کر ان سے مصافحہ کیا اور تعظیم و تکریم کرنے لگا آخر ابو بکرؓ اٹھ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹکسا جھلنے لگ گئے اور اپنے قول سے نہیں بلکہ فعل سے بتا دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں میں تو خادم ہوں جب انسان خدا کی بندگی کرتا ہے تو اسے رنگدار کپڑے پہننے، ایک خاص وضع بنانے اور مالا وغیرہ لٹکا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے ایسے لوگ دنیا کے لٹکتے ہوتے ہیں۔ خدا کے طالبوں کو اتنی ہوش کمال کہ وہ خاص اہتمام پوشاک اور وردی کا کریں وہ تو خلقت کی نظروں سے پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں۔ بعض بعض کو خدا تعالیٰ اپنی مصلحت سے باہر کھینچ لاتا ہے کہ اپنی الوہیت کا ثبوت دلوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز خواہش نہ تھی کہ لوگ آپ کو پیغمبر کہیں اور آپ کی اطاعت کریں اور اسی لئے ایک غار میں جو قبر سے زیادہ تنگ تھی جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ اس سے باہر آئیں۔ آخر خدا نے اپنی مصلحت سے آپ کو خود باہر نکالا اور آپ کے ذریعے سے دنیا پر اپنے نور کو ظاہر کیا۔ انبیاء و تلامیذا الرحمن ہوتے ہیں ان کا کوئی مرشد وغیرہ نہیں ہوتا وہ دنیا سے بالکل فانی ہوتے ہیں وہ ہرگز اپنا اظہار نہیں چاہتے مگر خدا ان کو زبیر مستی باہر لاتا ہے انسان کیا وہ تو فرشتوں سے بھی اخفاء چاہتے ہیں اور ان کی فطرت ہی اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں لیکن جن کو دنیا کا خیال ہوتا ہے۔ اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا جانیں وہ خدا کے نزدیک مراد ہوتے ہیں اور ہزاروں قسم کی تصنیعات سے ان کو کام لینا پڑتا ہے وہ شیطان ہوتے ہیں ان سے دُور رہنا چاہیئے وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے وہ امد ہیں نہ کہ یہ۔

پس یاد رکھو کہ زبان سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا۔ جس قدامل اللہ ہوتے ہیں سب ایک موت قبول کرتے ہیں۔

اور جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ پہلے خدا تعالیٰ خاص فرشتوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور وہ سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی محبت زمین کے پاک نلوں میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ جب تک ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بننا تب تک وہ پتیل اور تانبا ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جاوے۔

سچائی کا معیار

یاد رکھو خدا کے بندوں کا انجام کبھی بد نہیں ہوا کرتا۔ اس کا وعدہ کتب اللہ لاخلیقین اتنا درست سنی بالکل سچا ہے اور یہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب لوگ اس کے رسولوں کی مخالفت کریں۔ فریسی مکاروں کی دنیا مخالفت نہیں کیا کرتی کیونکہ دنیا دنیا سے بل جاتی ہے لیکن جسے خدا برگزیدہ کرے اس کی مخالفت ہونی ضروری ہے۔ سچے کے ساتھ ایک بڑے طوفان کے بعد لوگ ہلا کرتے ہیں اور عقلمند لوگ جان جاتے ہیں کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اتنی مخالفت پر کیسے کامیاب ہوتا۔ یہ سب امور مخالفت و غیرہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں وہ اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو جس کو میں انتخاب کرتا ہوں وہ کیسے بہادر ہیں کیونکہ جھوٹے کے لئے پانچ چھ دشمن ہی کافی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلہ پر ایک دنیا دشمن ہوتی ہے اور پھر یہ غالب آتے ہیں۔ ایک جھوٹا تحصیلدار اگر ایک گاؤں میں چلا جاوے اور ایک ادنیٰ سا آدمی بھی یہ کہدے کہ مجھے اس کی تحصیلداری میں شک ہے تو آخر کار وہ اسی دن وہاں سے کھسک جاوے گا کہ میرا پول کھل گیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں چور ہوں۔ جھوٹے کی استقامت کچھ نہیں ہوتی لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی استقامت کا فوق الکرامت نمونہ دکھاتا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور آخر کار بول اُٹھتے ہیں کہ یہ سچوں کی استقامت ہے۔ سچائی پر اگر ہزار گرد و غبار ڈالا جاوے پھر بھی وہ باہر نکل کر اپنا

جلوہ دکھائے گی۔

احکام

فتنہ کی بات نہ کرو۔ شر نہ کرو۔ گالی پر صبر کرو۔ کسی کا مقابلہ نہ کرو۔ جو مقابلہ کرے اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ۔ شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ۔ سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ مقدمات میں سچی گواہی دو۔ اس سلسلہ میں داخل ہونے والے کو چاہیئے کہ پورے دل، پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جاوے۔ دنیا ختم ہونے پر آئی ہوئی ہے۔

اس کے بعد آپ نے کسوتِ خضوع اور طاعون کا ذکر کیا کہ

ایک آسمانی نشان ہے اور ایک زمینی

پہرہ کید فرمائی کہ

خدا سے معاملہ صاف رکھو

(البتدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۹۰۸ مورخہ ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ھ)

ملفوظات

حضرت امام الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ آپؐ کے آنحضرتؐ میں فرمائے

(ایڈیٹر بردار)

صبر اور تقویٰ کے نتائج اگر دیکھتے ہوں تو سورۃ یوسف کو غور سے مطالعہ کرو۔

کہ جسے مجاہدوں نے غلام بنا کر فروخت کیا تھا آخر کار خدا نے اُسے تخت پر بٹھادیا

گناہ کی طاعون اور اس کا علاج

اس وقت جبکہ بدی کمال انتشار پر ہے اور اس کی ہوا ہی چلی ہوئی ہے اس سے الگ ہونا بھی ایک مرد کا کام ہے۔ ہر ایک میں یہ طاقت نہیں کہ جو ان مردی سے اس سے الگ ہو جاوے۔ جب انسان ہر کس و ناکس کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھتا ہے تو اُس کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب دنیا جو ایسا کرتی ہے تو یہ کوئی بُری بات نہیں اس لئے بدی کی طرف میلان ہو جاتا ہے۔ اُس پر خدا کا بڑا فضل ہے جس کی یہ آنکھ کھلے اور وہ بدی کو بدی جان کر الگ ہو۔

اس وقت جیسے طاعون پھیلی ہے اور سوائے خدا کے فضل کے نجات نہیں۔ اسی طرح گناہ کی طاعون ہے اور اس سے بچنے کے لئے بھی خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ جیسے جسمانی حالت اور قوتی میں دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی کوئی قوت کمزور ہوتی ہے اور کسی کی کوئی یہی سال گناہوں کا ہے کہ بعض انسان خاص گناہوں کے ترک میں کمزور۔ پس جس گناہ کے چھوڑنے میں جو اپنے آپ کو کمزور پاوے اس کو نشانہ بنا کر دعا کرے تو اُسے فضل خدا سے قوت عطا ہوگی۔

سنت الہی یہی ہے کہ ابتدا کافروں کی ہوتی چلی آئی ہے اور انجام کار متقی فریق کا کیا ہوتا رہا ہے۔

صحابہ کرام کی مراتب شناسی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مراتب پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اگرچہ کچھ کم نہیں مگر ان کی کارروائیوں سے

کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خفت نہیں ہو سکتی کیونکہ کامیابی کی پڑی تو صدیق اکبرؓ نے ہی جمائی تھی اور عظیم الشان فتنہ کو انہوں نے ہی فرو کیا تھا۔ ایسے وقت میں جن مشکلات کا سامنا حضرت ابو بکرؓ کو پڑا وہ حضرت عمرؓ کو ہرگز نہیں پڑا۔ پس صدیقؓ نے رستہ صاف کر دیا تو پھر اس پر عمرؓ نے فتوحات کا دروازہ کھولا۔

آخر عمرؓ میں ایمان سلامت لے جانے کے لئے نہ علم کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی۔ استفادہ بہت کرنی چاہیئے اور ناز میں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں دعا میں مصروف رہنا چاہیئے۔

اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے خدا کو راضی کیا جائے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۳ صفحہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۴ء)

۲۹ مارچ ۱۹۰۴ء

چند ایک احباب بیرون جات سے آئے ہوئے تھے اور حضرت اقدس کے قریب بیٹھنے کے لئے ایک دوسرے پر گہرے پڑتے تھے۔ حضرت اقدس نے تادیباً احباب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ

ان لوگوں کو جگہ دوئے آویسوں کی تو خدا تعالیٰ نے اول ہی سے سفارش کر رکھی ہے جیسے برائین میں یہ الہام موجود ہے کہ کثرت سے لوگ تیرے پاس آویں گے تو ان سے تکمل نہ ہوتا۔

بعد ازاں چند احباب نے بیعت کی جس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام ذیل کی

تقریر ایک ایسے شخص کے سوال پر فرمائی جس نے حضور سے استغاثت کے لئے دعا کی
درخواست کی تھی۔ فرمایا کہ

استغاثت خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہم نے دعا کی ہے اور کریں گے لیکن تم بھی
خدا تعالیٰ سے استغاثت کی توفیق طلب کرو۔ استغاثت کے یہ معنی ہیں کہ جو عہد انسان نے
کیا ہے اسے پورے طور پر نبھاوے۔ یاد رکھو کہ عہد کرنا آسان ہے مگر اس کا نبھانا مشکل
ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ باغ میں تخم ڈالنا آسان مگر اس کے نشوونما کے لئے
ہر ایک ضروری بات کو ملحوظ رکھنا اور آبپاشی کے اوقات پر اس کی خبر گیری کرنی مشکل ہے
ایمان بھی ایک پودا ہے جسے اخلاص کی زمین میں بویا جاتا ہے اور نیک اعمال سے اس کی
آبپاشی کی جاتی ہے۔ اگر اس کی ہر وقت اور ہر موسم کے لحاظ سے پوری خبر گیری نہ کی جاوے
تو آخر کار تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھو باغ میں کیسے ہی عمدہ پودے تم لگاؤ لیکن اگر
لگا کر بھول جاؤ اور اُسے وقت پر پانی نہ دو یا اس کے گرد باڑ نہ لگاؤ تو آخر کار نتیجہ
یہی ہوگا کہ یا تو وہ خشک ہو جاوے گا یا اُن کو چور لے جاوے گا۔ ایمان کا پودا اپنے
نشوونما کے لئے اعمال صالحہ کو چاہتا ہے اور قرآن شریف نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے
وہاں اعمال صالحہ کی شرط لگا دی ہے کیونکہ جب ایمان میں فساد ہوتا ہے تو وہ ہرگز عند اللہ
قبولیت کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسے غذا جب باسی ہو یا سڑ جاوے تو اسے کوئی پسند نہیں
کرتا۔ اسی طرح ریا، عُجب، تکبر ایسی باتیں ہیں کہ اعمال کو قبولیت کے قابل نہیں رہنے
دیتیں کیونکہ اگر اعمال نیک مرزد ہوئے ہیں تو وہ بندے کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ خاص
خدا کے فضل سے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں کیا تعلق کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لئے
اُن کو ذریعہ ٹھہراتا ہے یا اپنے نفس میں خود ہی اُن سے کبر کرتا ہے جس کا نام عُجب ہے
خَلْقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس میں بذات خود کوئی قوت
اور طاقت نہیں ہے جب تک خدا تعالیٰ خود عطا نہ فرمائے۔ اگر تمکین ہیں اور تم اُن سے

دیکھتے ہو یا کان ہیں اور تم اُن سے سُنتے ہو یا زبان ہے اور تم اس سے بولتے ہو تو یہ سب خدا کا فضل ہے کہ یہ سب قوی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں وگرنہ اکثر لوگ مادرِ زاد اندھے یا بہرے یا گونگے پیدا ہوتے ہیں بعض بعدِ پیدائش کے دوسرے حوادث سے اُن نعموں سے محروم ہو جاتے ہیں مگر تمہاری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتیں جب تک روشنی نہ ہو۔ اور کان نہیں سُن سکتے جب تک ہوا نہ ہو۔ پس اس سے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے جب تک آسمانی تائید اس کے ساتھ نہ ہو تب تک تم محض بیکار ہو۔ ایک بات کو تم کہتے ہی صدقِ دل سے قبول کرو مگر جب تک فضلِ الہی شامل حال نہیں تم اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔

بیعتِ توبہ اور بیعتِ تسلیم جو تم نے آج کی ہے اور اس میں جو اقرار کیا ہے اُسے سچے دل سے بہت مضبوط پکڑو اور پختہ عہد کرو کہ مرتے دم تک تم اس پر قائم رہو گے۔ سمجھ لو کہ آج ہم نفس کی خود رویوں سے باہر آگئے ہیں اور جو جو ہدایت ہوگی اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ ہم کوئی نئی ہدایت یا نیا دین یا نیا عمل نہیں لائے۔ ہدایت بھی وہی ہے دین بھی وہی ہے، عمل بھی وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ کوئی نیا کلمہ تم کو تلقین نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی نیا خاتم النبیین بنایا جاتا ہے۔ اِن اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب نئی بات کوئی نہیں تو پھر فرق کیا ہوا۔ اور ایک جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے ہر ارادہ کیا تھا کہ وہ ایک مصلح موعود بنا کر بھیجے گا اور وہ اس وقت آوے گا جب کہ دنیا سخت تاریکی میں ہوگی۔ ہر طرف سے کفر کے حملے ہوں گے۔ اسلام کو ہر ایک پہلو سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ تو اس کے آنے کے دو فائدے ہوں گے۔

ایک فائدہ توبہ ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اسلام بدعات سے پُرِ حقیقتہ لے چکا ہے۔ ہر ایک بدعتِ تیسری صدی ہجری سے شروع ہو کر چودھویں صدی تک کمال کو پہنچ گئی اور پوری دنیا کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ حدیثیں بلند آواز سے اس زمانہ

کی نسبت خبر دے رہی ہیں۔ جیسے ایک حمل کی مدت نو ماہ ہوتی ہے اس مناسبت سے
 تیسری صدی کے بعد جب نو صد سال گزر گئے تو خدا نے ایک مامور کو مبعوث کیا کہ ان
 بدعات اور فاسد کو دور کرے کیونکہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق
 لیسوا منی دلسنت منہم کے مصداق ہو گئے تھے اور اسلام کا صرف نام ہی نام
 ان کی زبانوں پر رہ گیا تھا جیسے ایک باغ کے عمدہ عمدہ بوٹوں کو دوسرے خراب بوٹے
 اور گھاس وغیرہ پیدا ہو کر دبالیٹے ہیں ایسے ہی ردی گھاس اور بوٹے اسلام کے باغ میں
 ہو گئے تھے اور اس کا حقیقی نشو و نما اور آب و تاب بالکل جاتی رہی تھی۔ مگر درریش
 گدی نشین اور فقیر وغیرہ اس ردی گھاس کی طرح ہیں جو کہ برائے نام تو مسلمان ہیں لیکن
 اصل میں دشمن اسلام ہیں۔ خود ان کا قول تھا کہ مسیح اور مہدی چودھویں صدی کے سر پر
 ہو گا وہ پورا ہو گیا۔ پھر طاعون بھی نشان تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ نئی سواری جسے ریل کہتے
 ہیں۔ یہ بھی نشانی تھی جو کہ چلتی دیکھتے ہو۔ سورج اور چاند کا گرہن بھی ماہ رمضان میں ہو
 گیا۔ ایک بڑی بدعت جس کی مثال جانوروں میں سے ہاتھی کی مثال ہے یہ پڑ گئی تھی کہ
 نصاریٰ کا زور ہو گیا اور اسلام پر حملے شروع ہوئے۔ ۲۰ لاکھ سے زیادہ مسلمان مُرد ہو
 چکے کیا یہ ممکن تھا کہ اسلام کے قادر مطلق خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان اور پھر میت
 کو خدا مانا جاوے۔ کیا کسی کی عقل و فکر میں یہ بات آسکتی تھی مگر تاہم لوگ اس دھوکہ
 میں آ گئے۔ اس کا باعث عیسائیوں کی شرارت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی ایک بڑا
 حصہ اس کا اس طرح سے لیا ہوا ہے کہ مسیح کو تو آسمان پر زندہ مانا اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو زیر زمین دفن شدہ تسلیم کیا اور اس طرح سے ہر ایک پہلو اور بات میں یہ خود
 عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا ایک دست د باز بنے ہوئے ہیں۔ اول تو قرآن
 شریف کے برخلاف ایک بات کرتے ہیں اور پھر وہ بات جس سے عیسائیوں کو تقویت ہو
 قرآن شریف پیش کرتے ہیں کہ اس میں اس کا آسمان پر اٹھایا جانا لکھا ہے حالانکہ قرآن شریف

تو بڑے زور سے اس کی وفات ثابت کرتا ہے۔ فلما توفیتہ فی کنت انت الرقیب علیہم اور قد دخلت من قبلہ الرسل اور المہم جعل الارض کفناً وغیرہ بات سی آیات میں جن سے وفات ثابت ہوتی ہے۔ پھر کجنت نادان ایک اور بات کہتے ہیں کہ صرف مسیح اور اس کی ماں مرثی شیطان سے پاک ہیں۔ یہ اصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کالی دینا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت مریم تو مرثی شیطان سے پاک ہو اور نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک نہ ہوں۔ اگر یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں ہوتے اور یہ بات کہتے تو پھر دیکھتے کہ اس بے ادبی کی کیا سزا پاتے۔

اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی ماں مریم پر یہود کا اعتراض تھا۔ مسیح کو وہ لوگ ناجائز ولادت کا الزام لگاتے اور مریم کو زانیہ کہتے تھے۔ قرآن شریف کا کام ہے کہ انبیاء پر سے اعتراضات کو رفع کرے اس لئے اس نے مریم کے حق میں زانیہ کی بجائے صدیقہ کا لفظ رکھا اور مسیح کو مرثی شیطان سے پاک کہا۔ اگر ایک محلہ میں صرف ایک عورت کا تبریہ کیا جاوے اور اس کی نسبت کہا جاوے کہ وہ بدکار نہیں ہے تو اس سے یہ الزام لازم نہیں آتا کہ باقی کی سب ضرور بدکار ہیں۔ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس پر جو الزام ہے وہ غلط ہے یا اگر ایک آدمی کو کہا جاوے کہ وہ بھلا مانس ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ باقی سب لوگ بھلے مانس نہیں بلکہ بدکار ہیں اسی طرح یہ ایک مقدمہ تھا کہ مسیح اور اس کی ماں پر الزام لگائے گئے تھے۔ خدا نے شہادت دی کہ وہ الزاموں سے بری اور پاک ہیں۔ کیا عدالت اگر ایک ملزم کو قتل کے مقدمہ میں بری کر دے تو اس سے یہ لازم آوے گا کہ باقی سب لوگ اس شہر کے ضرور قاتل اور غوغوار ہیں۔ غرض کہ اس قسم کے بدعات اور فساد پھیلے ہوئے تھے جن کے دور کرنے کے لئے خدا نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ، طہارت، خدا کی طرت و رج، خدا کی محبت اور

ہر بدکاری کے وقت اس کے خوف اور عظمت کو مد نظر رکھ کر کنارہ کش ہونا یہ باتیں اُٹھ گئی تھیں اور اسلام صرف برائے نام رہ گیا تھا۔ اب خدا نے چاہا کہ سچی پاکیزگی حاصل ہو۔

عقائد کا اثر اعمال پر

اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کے احسانوں کے بدلے میں اس کی پوری اطاعت کی جاوے ورنہ خدا تعالیٰ جیسے محسن و مروتی سے جو روگردانی کرتا ہے وہ شیطان ہے۔

دوسرا حصہ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق شناخت کرے اور کا حقہ اس کو بجا لاوے جن قوموں نے موٹے موٹے گناہ جیسے زنا، چوری، غیبت، جھوٹ وغیرہ اختیار کئے آخر وہ ہلاک ہو گئیں اور بعض قومیں صرف ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے ہلاک ہوتی رہیں۔ مگر چونکہ یہ امت مرحومہ ہے اس لئے خدا تعالیٰ اُسے ہلاک نہیں کرتا۔ ورنہ کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جو یہ نہیں کرتے۔ بالکل ہندوؤں کی طرح ہو گئے ہیں۔ ہر ایک نے الگ معبود بنائے ہیں۔ عیسیٰ کو مثل خدا کے حتیٰ قیوم مانا جاتا ہے پرندوں کا اُسے خالق مانا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عقیدے اچھے ہوتے ہیں تو انسان سے اعمال بھی اچھے صادر ہوتے ہیں۔ دیکھو ہندوؤں نے ۳۳ کروڑ دیوتا بنائے تو آخر نیوگ وغیرہ جیسے مسائل کو بھی ماننے لگ گئے اور ذرہ ذرہ کو خدا مان لیا۔ اس نیوگ اور حرامکاری کی کثرت کا باعث یہی اعتقاد کا نقص ہے۔ جو انسان سچا اور بے نقص عقیدہ اختیار کرتا ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تو اس سے اعمال خود بخود ہی اچھے صادر ہوتے ہیں اور یہی باعث ہے کہ جب مسلمانوں نے سچے عقائد چھوڑ دیئے تو آخر دجال وغیرہ کو خدا ماننے لگ گئے کیونکہ دجال میں تمام صفات خدائی کے تسلیم کرتے ہیں۔ پس جب اس میں تمام صفات خدائی کے مانتے ہو تو جو اسے خدا کہے اس کا اس میں کیا قصور مہا، خود ہی تو تم خدائی کا چارچ دجال کو دیتے ہو۔ پروردگار چاہتا

ہے کہ جیسے عقائد درست ہوں ویسے ہی اعمال صالحہ بھی درست ہوں اور ان میں کسی قسم کا فساد نہ رہے۔ اس لئے صراطِ مستقیم پر ہونا ضروری ہے۔ خدا نے بار بار مجھے کہا ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن۔ اس کی تعلیم ہے کہ خدا وعدہ لا شریک ہے۔ اور جو قرآن نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔

اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرو۔ ترقی انسان خود نہیں کر سکتا تھا جب تک ایک جماعت اور ایک اس کا امام نہ ہو۔ اگر انسان میں یہ قوت ہوتی کہ وہ خود بخود ترقی کر سکتا تو پھر انبیاء کی ضرورت نہ تھی۔ تقویٰ کے لئے ایک ایسے انسان کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو صاحبِ کشش ہو اور بذریعہ دعا کے وہ نفسوں کو پاک کرے۔ دیکھو اس قدر حکماء گزرے ہیں کیا کسی نے صالحین کی جماعت بھی بنائی ہو کر نہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صاحبِ کشش نہ تھے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنادی۔ بات یہ ہے کہ جسے خدا تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے اندر ایک تریاقی مادہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پس جو شخص محبت اور اطاعت میں اس کے ساتھ ترقی کرتا ہے تو اس کے تریاقی مادہ کی وجہ سے اس کے گناہ کی زہر دُور ہوتی ہے اور فیض کے ترشحات اس پر بھی گرنے لگتے ہیں۔ اس کی نماز معمولی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ اگر موجودہ مکروں والی نماز ہزار برس بھی پڑھی جاوے تو ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعہ سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانہ پر گر پڑی ہے۔ اگر طبیعت میں قبض اور بدمزگی ہو تو اس کے لئے بھی دعا ہی کرنی چاہیئے کہ الہی تو ہی اُسے دُور کر اور لذت اور نور نازل فرما۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ اگر فوج کے وقت میں یہ نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ حج بھی انسان کے لئے مشروط ہے۔ روزہ بھی مشروط ہے۔ زکوٰۃ بھی مشروط

ہے مگر نماز مشروط نہیں سب ایک سال میں ایک ایک دفعہ ہیں مگر اس کا حکم ہر روز پانچ دفعہ ادا کرنے کا ہے۔ اس لئے جب تک پوری پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں اور نہ اس بیعت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر بھوک یا پیاس لگی ہو تو ایک لقمہ یا ایک گھونٹ سیری نہیں بخش سکتا۔ پوری خوراک ہوگی تو تسکین ہوگی۔ اسی طرح ناکارہ تقویٰ ہرگز کام نہ آدے گا۔ خدا تعالیٰ انہیں سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون^۱ کے یہ معنی ہیں کہ سب سے عزیز شے جان ہے۔ اگر موقع ہو تو وہ بھی خدا کی راہ میں دے دی جاوے نماز میں اپنے اُپر جو موت اختیار کرتا ہے وہ بھی رتر کو پہنچتا ہے۔

(البتدر جلد ۳ نمبر ۱۵ صفحہ ۳-۲ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۷ء)

۹ اپریل ۱۹۰۷ء

باوجود اس کے کہ انسان اپنے نفس کے اندر اختیار اور قدرت کا ایک مادہ پاتا ہے مگر پھر بھی وہ الہی قدرت کے تصرفات سے باہر نہیں ہے اور اُسے ہر وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام قوتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ جو اللہ کریم کی ذات ہے وہ اس سے قوت طلب کرے۔ اس طلب کرنے میں بھی اُسے خدا تعالیٰ کے فضل کی خاص ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایک ضرورت کو محسوس کرتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے لئے دعا کرنی چاہیئے۔ لیکن باوجود اس علم اور قدرت کے وہ دعا نہیں کرتا اور اسے اس کے لئے انشراح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس باریک برتر اور تصرفات الہی کو مد نظر نہ رکھ کر دعا پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ایسے اعتراضات پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”اگر دعا اپنے اختیار میں ہوتی تو انسان جو چاہتا کر لیتا۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے

کہ فلاں دوست یا رشتہ دار کے حق میں ضرور فلاں بات ہو ہی جاوے گی۔ بعض وقت باوجود سخت ضرورت محسوس کرنے کے دعا نہیں ہوتی اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کے برسرے لوگ واقف نہیں ہوتے اس لئے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت القلم والی بات (یعنی مسئلہ تقدیر جس رنگ میں سمجھا گیا ہے) ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے علم میں سب ضرور ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قاصر نہیں ہے کہ فلاں کام ضرور ہی کر دیوے۔ اگر ان لوگوں کا یہی اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب ہو چکا اور ہماری محنت اور کوشش بیسود ہے تو دردِ سر کے وقت علاج کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں۔ پیاس کے لئے ٹھنڈا پانی کیوں پیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان کے تردد پر بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔

دعا عمدہ شے ہے اگر توفیق ہو تو ذریعہ مغفرت کا ہو جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ ہر مان ہو جاتا ہے۔ دُعا کے نہ کرنے سے اول زنگ دل پر چڑھتا ہے پھر قسادت پیدا ہوتی ہے پھر خدا سے اجنبیت۔ پھر عداوت۔ پھر نتیجہ سلب ایمان ہوتا ہے۔

جس ہدی کو لوگ مانتے ہیں وہ مشکئی ہے اور اس کی نسبت امادیث میں بہت تعارض ہے لیکن ہمارا دعویٰ اُس ہدی کا ہے جس کی نسبت کوئی شک نہیں۔

خدا بڑا رحیم کریم ہے اگر لوگ رات دن تضرع کریں۔ خیرات اور صدقات دیں تو شاید وہ رحم کر کے اس عذاب سے ان کو نجات دے۔ اگر جماعت متفق ہو کر تضرع کی طرف متوجہ ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔

لے تردد یعنی کوشش مجدد (مرب)

ہمارا آخری حصہ عمر کا ہے اور ہمیشہ تجزیہ ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی غالب ہوتا ہے
واللہ غالب علیٰ امرہ و لکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ
ہی دیکھو کہ سب بھائی مصیبت زدہ ہو کر اُسی کے سامنے پیش ہوتے لیکن اُسے خشتِ
نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہمارا مقدمہ ایک انسانی کاروبار ہوتا تو سب سے اول بیزار ہونے
والا اس سے میں ہوتا مگر جبکہ اس کے قدم قدم پر خدا کا الہام ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے
اسی کی طرف سے ایک امر ہے۔

ترجمہ

دالبعہ بصری کو اسی دن غم ہوتا تھا۔ جس دن خدا کی راہ میں انہیں کوئی غم نہ ہوتا
مومن کسی نہ کسی ابتلا میں ضرور رہتا ہے ۔
یار سے چھیڑ چلی جائے اسد
نہ سہی وصل تو صبر ہی سہی

زندگی بڑھانے کے لئے ایسے کام کرنے چاہئیں جو خدا کی راہ میں ہوں۔
وہ احق ہیں جو دنیا کو معشوق و محبوب بنا لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آخر اُسے کیا
کام آتا ہے۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۸-۱۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۴ مئی ۱۹۶۷ء)

۱۹ اپریل کی شام

”زندگی کے فیشن سے بہت دُور جا پڑے ہیں“

یہ الہام آج علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا تھا۔ اس پر فرمایا کہ

زندگی کی اصل غرض اور مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے مگر اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اس غرض اور مقصود کو فراموش کر چکے ہیں اور کھانے پینے اور حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کے سوا اور کوئی مقصود نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کو پھر اس کی زندگی کی غرض سے آگاہ کرے اور یہ فناء قہری اس کو رجوع کرائے گی۔

اس لئے ہر شخص کو چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو بہت سی نیکیوں کا واثق بنائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہی اچھا ہے کیونکہ اس خوف کی وجہ سے اس کو ایک بصیرت ملتی ہے جس کے ذریعہ وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعام اور اکرام پر غور کر کے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے بچتے ہیں۔ لیکن ایک قسم لوگوں کی ایسی بھی ہے جو اُس کے قہر سے ڈرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھا اور نیک تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پرکھ سے اچھا نکلے۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم متقی ہیں مگر اصل میں متقی وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں متقی ہو۔

اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسم ستار کی تجلی ہے لیکن قیامت کے دن جب پردہ دری کی تجلی ہوگی اس وقت تمام حقیقت کھل جائے گی۔ اس تجلی کے وقت بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آج بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں قیامت کے دن وہ بڑے فاسق فاجر نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل صالحہ ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی نوع کا کوئی فساد نہ ہو کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ ہو نہ سڑی ہوئی ہو اور نہ کسی ادنیٰ درجہ کی جنس کی ہو بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جائے۔

دانی ہو۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو نہ عجب ہو نہ ریا ہو نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے اور یہ کبریت احمر ہے۔

شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لئے اور اس کے اعمال کو فاسد بنانے کے واسطے ہمیشہ تاک میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھی اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی قسم کا فساد ڈالنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی ریا وغیرہ کوئی شعبہ فساد کا ملانا چاہتا ہے۔ ایک امامت کرانے والے کو بھی اس بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ پس اس کے حملہ سے کبھی بیخوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے حملے فاسقوں و فاجروں پر تو کھلے کھلے ہوتے ہیں وہ تو اس کا گویا شکار ہیں۔ لیکن زاہدوں پر بھی حملہ کرنے سے وہ نہیں چوکتا اور کسی نہ کسی رنگ میں موقعہ پا کر ان پر بھی حملہ کر بیٹھتا ہے جو لوگ خدا کے فضل کے نیچے ہوتے ہیں اور شیطان کی بابیک دربابیک شرارتوں سے آگاہ ہوتے ہیں وہ تو بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتے ہیں لیکن جو ابھی خام اور کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریا اور عجب وغیرہ سے بچنے کے واسطے ایک لامتی فرقہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور سیدئات کو ظاہر کرتا رہتا ہے وہ اس طرح پر سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ جاتے ہیں مگر میرے نزدیک وہ بھی کامل نہیں ہیں۔ ان کے دل میں بھی غیر ہے اگر غیر نہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ انسان معرفت اور سلوک میں اس وقت کامل ہوتا ہے جب کسی نوع اور رنگ کا غیر ان کے دل میں نہ رہے اور یہ فرقہ انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کامل گروہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں غیر کا وجود بالکل معدوم ہوتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ غیر کے وجود کو کالعدم سمجھنا یہ بھی اختیار ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ

حالت عشقیہ ہے جو از خود پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی بڑی محبت ذاتی ہے۔ جب محبت ذاتی کے مقام پر انسان پہنچتا ہے تو پھر یہ عشقیہ حالت پیدا ہو کر غیر کے وجود کو جلا دیتی ہے اور پھر کسی کے مدح و ذم یا عذاب و ثواب کی بھی پروا نہیں ہوتی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی مدح بھی سن لیا کرتے تھے لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ آپ کو اس مدح کی پروا ہوتی تھی۔ سخت غلطی ہے آپ کو ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا اور کوئی اثر اس کا آپ پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک محل مدح ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور رشتہ تھا کہ کسی دوسرے کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا پس آپ کسی انسان کی مدح سے کیا خوش ہو سکتے تھے ایسا ہی ذم کا حال ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی میں فنا ہو چکے تھے۔ خارجی احساس باقی ہی نہیں رہا تھا۔ اس لئے سارے مقام ختم ہو چکے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جو مقام امن کہلاتا ہے۔ زہد خشک کی مدح کرنے والا اس کو ہلاک کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اس مدح سے خوش ہو کر اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھنے لگتا ہے اور اپنے اعمال پر ایک ناز کرنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ مرتبہ بھی وہی ہیں کوشش سے نہیں ملتے اور انسان کامل اسی مقام پر ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جب تک محبت ذاتی نہ ہو جاوے ایسی محبت کہ بہشت اور دوزخ پر بھی نظر نہ ہو اس وقت تک کامل نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کا خدا بہشت اور دوزخ ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لئے اعمال و ماماشتہ کا حکم ہوتا ہے کیونکہ ان کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے۔ جب تک یہ حال نہ ہو اندیشہ ہوتا ہے کہ نیک یا فاجر نہ ہو جائے۔

ذاتی محبت والے سے اگر اس کی غرض پوچھی جاوے کہ تو کیوں خدا کی عبادت

کرتا ہے تو وہ کچھ کہہ ہی رہا نہیں سکتا کیونکہ اسے کوئی ذاتی غرض محسوس ہی نہیں ہوتی بلکہ اگر اس کے لئے دوزخ کی وعید بھی ہو کہ تو اگر عبادت کرے گا تو دوزخ ملے گا تب بھی وہ رگ نہیں سکتا کیونکہ اس کے رگ دریشہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور محبت ہوتی ہے وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف کھنچا جاتا ہے اُسے نہیں معلوم کہ کیوں کھنچا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ ثواب و عذاب کی پروا کرتا ہے اور نہ مدرج و ذم کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ انبیاء و رسل اسی مقام پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مخالفت اور خطرناک مصائب اور مشکلات ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکتے۔ میں انعمت علیہم اس مقام کو سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا دارالامان ہے کہ شیطان اس جگہ نہیں آسکتا۔ ایک زاہد بعض وقت منضوب کے زمرہ میں آسکتا ہے۔ لیکن جو انعمت علیہم کے مقام پر پہنچ گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت ذاتی کی آگ غیر کے وجود کو مطلقاً جلا دیتی ہے اور اس کو امن میں داخل کر دیتی ہے۔ استجاب دعا بھی اسی مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ایسا ارفع اور اعلیٰ مقام ہے کہ اس کی تصریح بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک کیفیت ہے جو دوسرے کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے گلہ کرنے سے بھی انسان کا فر ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ ان تعلقات سے محض نا آشنا ہوتا ہے جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں اس لئے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر اور بالاتر ہے، اپنی عقل کے پیمانہ سے ناپنا صریح حاققت ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوع کا پھل کھایا یا عیسٰی و توتیٰ کو لے بیٹھے۔ ایسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے چونکہ خدا تعالیٰ ان کا محبوب ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی بات پر گویا نودھ جاتا ہے۔ وہ باتیں عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتی ہیں۔ ۳۰ سال کے قریب کا عرصہ ہوتا ہے کہ ایک مقرب فرشتہ کو میں نے دیکھا جس نے مجھے ایک توت کی پھڑی ماری

پھر میں نے اس کو دیکھا کہ کرسی پر بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ ایک نسبت بتائی ہے کہ جیسے بعض اوقات والدہ بچہ کو مارتی ہے پھر رقت سے خود ہی رونے لگتی ہے۔ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جو مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے۔

میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان تعلقات کو جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں کس طرح ظاہر کیا جاوے۔ یہ تعلقات ایسے شدید اور گہرے ہوتے ہیں کہ بحسن کامل الایمان ہونے اور اس کو چہرے آشنا ہونے کے ان کی سمجھ آہی نہیں سکتی اس لئے صوفیوں نے لکھا ہے کہ اُن کے افعال اور اعمال عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتے ہیں۔ ان کو اس ضمن ذنوب میں ذکر کرنا بھی سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا حساب تعلقات کا ہے۔ ذنب محمدی کی حقیقت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے۔ عام طور پر عاشق اور معشوق کے تعلقات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور یہ تعلقات تو اس سے بھی لطیف تر ہیں۔

حق حقیقت سے نا آشنا استغفار کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ جس قدر یہ لفظ بیا رہا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکیزگی پر دلیل ہے وہ ہمارے دہم و گمان سے بھی پرے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاشق و معشوق ہیں اور اس میں بڑی بلند پروازی کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور اظہارِ شکر سے قاصر پا کر تدارک کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم کس طرح ان عقل کے اندھوں اور مجذوم القلب لوگوں کو سمجھائیں ان پر وارد ہو تو وہ سمجھیں جب ایسی حالت ہوتی ہے۔ احسانات الہیہ کی کثرت اگر اپنا غلبہ کرتی ہے تو روح محبت سے پُر ہو جاتی ہے اور وہ اُچھل اُچھل کر استغفار کے ذریعہ اپنے قصور و شکر کا تدارک کرتی ہے۔ یہ لوگ خشک منطق کی طرح اتنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ قوی جن سے کوئی کمزوری یا غفلت صادر ہو سکتی ہے وہ ظاہر نہ ہوں۔ نہیں وہ ان قوی پر تو فتح حاصل کئے ہوئے

ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کر کے استغفار کرتے ہیں کہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لطیف اور اعلیٰ مقام ہے جس کی حقیقت سے دوسرے لوگ نا آشنا ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حیوانات گدھے وغیرہ انسانیت کی حقیقت سے بیخبر اور نادان واقع ہیں۔ اسی طرح پر انبیاء و رسل کے تعلقات اور ان کے مقام کی حقیقت سے دوسرے لوگ کیا اطلاع رکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے ہی لطیف ہوتے ہیں اور جس جس قدر محبت ذاتی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر یہ اور بھی لطیف ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسفؑ نے صرف یہی کہا تھا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر بھی کرنا۔ صرف اتنی بات پر ایک عرصہ تک زندان میں رہنا پڑا۔ حالانکہ عام نظریں یہ ایک معمولی سی بات ہو سکتی ہے مگر نہیں یہ ان تعلقات محبت کے منافی تھی۔ غرض یہ ایک لطیف بہتر ہے جس پر ہر ایک مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک مقام ہے جس کی طلب ہر ایک کو کرنی چاہیئے۔

برکریاں کارادشوار نیست

والکم جلد ۸ نمبر ۱۲ و ۱۵ صفحہ ۲۱ مورخہ ستمبر اپریل ۱۹۰۴ء (۱۰ مئی ۱۹۰۴ء)

۲۱ اپریل ۱۹۰۴ء

(دربار شام)

انت منی بمنزلۃ عرشی

یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تازہ وحی ہے۔ عرش کے متعلق

۱۱ اپریل کی شام کو فرمایا کہ:-

عرش اللہ تعالیٰ کی جلالی و جمالی صفات کا منظر اتم ہے۔ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق

کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا۔ اس کی تفصیل حوالہ بخدا کرنی چاہیئے۔ جنہوں نے مخلوق کہا ہے انہوں

نے بھی غلطی کھائی ہے کیونکہ پھر اس سے وہ محدود لازم آتا ہے اور جو غیر مخلوق کہتے ہیں وہ

توحید کے خلاف کہتے ہیں کیونکہ الٰہی خلق کُلّ شئی۔ اگر یہ غیر مخلوق ہو تو پھر اس سے باہر رہ جاتا ہے۔ مومن موجد اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جیسے افطر و اصوم یا اخطی و اصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ استعارات کے ذریعہ کلام کرتا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کو محالہ بخدا کرتے ہیں۔ پس ہمارا مذہب عرش کے متعلق یہی ہے کہ اس کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث میں دخل نہ دو۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کی جلالی و جمالی تجلیات کا مظہر ہے۔

امن است در مکانِ محبت سرلئے ما

اس الہام کو سنانے وقت فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ

محبت بھی ایک نار ہوتی ہے اور طاعون بھی ایک نار ہے۔ اس لئے دو نار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں اسی لئے معتبرین نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص دیکھے کہ اس کے دل سے شعلہ نار بھڑکتا ہے وہ عاشق ہو جائے گا۔ عشق کو بھی نار کہتے ہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی اور عشق پیدا ہو جاوے اور اس کے ساتھ وفاداری، اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا۔

جب دنیا میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لوگ دور جا پڑتے ہیں اور اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پروا نہیں کرتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اس قسم کی دہائیں بطور عذاب نازل ہوتی ہیں۔ ان بلاؤں اور وباؤں کے بھینچنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت ظاہر ہو اور فسق و فجور سے لوگ نفرت کر کے نیکی اور راستبازی کی طرف توجہ کریں۔ اور

خدا تعالیٰ کے مامور کی طرف جو اس وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے تو جہ کریں۔ اس زمانہ میں بھی فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ راستبازی، تقویٰ، عفت اور خدا ترسی اور خدا شناسی بالکل اٹھ گئی تھی۔ دین کی باتوں پر منسی کی جاتی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق جو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبان پر کیا تھا کہ مسیح موعود کے وقت دنیا میں مری بھیجوں گا۔ اس طاعون کو اصلاح خلق کے لئے مسلط کیا ہے طاعون کو بُرا کہنا بھی گناہ ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا ایک مامور ہے جیسا کہ میں نے ہتھی والی روایا میں دیکھا تھا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بعض دیہات بالکل برباد ہو گئے ہیں اور ہر جگہ یہ آفت برپا ہے تو بھی ان شریفوں، شہر اتوں اور بیباکیوں میں فرق نہیں آیا۔ جو اس سے پہلے بھی تھیں۔ مگر فریب، یا کاری بدستور بھیلی ہوئی ہے۔

(الحکم جلد ۸، نمبر ۱۶، صفحہ ۱، مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۴ء)

۲۲ اپریل ۱۹۰۴ء

ایک شخص حفاظت طاعون کے لئے دعا کی درخواست کی۔ فرمایا کہ
اول اپنے اعمال درست کرو پھر دعا کا اثر ہوگا۔

مکر اللہ

مکر اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان کی باریک درباریک تدابیر اور تجاویز پر آخر کار خدا کی تجاویز غالب آجائیں اور انسان کو ناکامی ہو۔ اگر کوئی کتاب اللہ سے اس فلاسفی کو نہیں مانتا تو دنیا میں بھی اس کی نظیر موجود ہے اور اس کے اسرار پائے جاتے ہیں۔ چور کیسی باریک درباریک تدابیر کے نیچے اپنا کام اور اپنی حفاظت کرتا ہے لیکن گورنمنٹ نے جو تجاویز باریک درباریک اس کی گرفتاری کی رکھی ہیں آخر وہ غالب آجاتی ہیں تو خدا کیوں غالب نہ آوے۔

احتیاط ضروری ہے

اگرچہ سوائے اذن الہی کے کچھ نہیں ہوتا مگر تاہم احتیاط کرنی ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے لئے بھی حکم ہی ہے۔ احادیث میں جو متعدی امراض کے ایک دوسرے سے لگ جانے کی نفی ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امور مشہورہ اور محسوسہ کا انکار کیا جاوے۔ اس سے کوئی یہ نہ دھوکا کھاوے کہ ہمارا اعتقاد قابلِ امد و قال الرسول کے برخلاف ہے، ہر گز نہیں بلکہ ہم تو قرآن شریف کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ ولا تتركوا الى الدين ظلموا فتمسكوا بالثار^۱ روایت اسباب کرنی قدیم سنت انبیاء کی ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے تو خود زہرہ وغیرہ پہنتے، خندق کھودتے، بیماری میں دوائیں استعمال کرتے۔ اگر کوئی ترک اسباب کرتا ہے تو وہ خدا کا امتحان کرتا ہے جو کہ منع ہے۔

سخت دل ہر ایک فاسق سے بدتر ہوتا ہے اور وہ خدا سے الحد ہوتا ہے جو جوٹیرھی راہ اختیار کرتا ہے وہ بلا تلمی دیکھنے کے مرتا نہیں۔

(البددر جلد ۳ نمبر ۱۸-۱۹ صفحہ ۲ مورخہ ۸-۱۶ مئی ۱۹۹۷ء)

۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء

(بوقت شام)

شام کے وقت اس امر کا ذکر ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ کہا تک اپنے بندہ کی نصرت

اور حفاظت کرتا ہے۔ اس پر حضور نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ

میں ایک دفعہ زحیر قونج کے حاضہ میں مبتلا ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زندگی

سے بالکل مایوسی ہو گئی اور گھر کے سب لوگ اپنی طرف سے مجھے مڑوہ تصور کر بیٹھے تھے

کہ سورہ الیس بھی سُنادی گئی اور رونے کے لئے ارد گرد چٹائیاں بچھا دیں لیکن مجھے دراصل ہوش تھی اور میں سب کچھ دیکھ اور سُن رہا تھا۔ لیکن چونکہ سخت تپش اور جلن تھی اس لئے بول نہ سکتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں زندہ بھی رہا تو اس قسم کی صعوبت اور موت کی تمنی پھر بھی دیکھنی پڑے گی کہ اسی اشنا میں مجھے الہام ہوا۔ ان کُنتہ فی ریب مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَیْ عَبْدِنا فَأَتَوْا بِشَفَاہِ مِنْ مِثْلِهِ اور تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں تسبیح پڑھ پڑھ کر شکم پر اور درد کی جگہ پر اتھ پھیرتا تھا۔ ایک سکینت حاصل ہوتی جا تی تھی اور درد و اہم وغیرہ رفع ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس سے بالکل آرام ہو گیا۔

فسرمایا۔

خوارقِ عادات کا علم اور ہے اور یہ امور بہت ہی دقیق در دقیق ہیں۔ معمولی زندگی اور اسبابِ پرستی کی زندگی دہریت کی رگ سے اصل میں ملی ہوئی ہوتی ہے حقیقی اور اصلی زندگی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان حاصل ہو جاوے۔ ایمان قوی اسی وقت ہوتا ہے جب خصوصیت کے ساتھ خوارقِ عادت اور کثرت سے ہوں۔

✽

ہماری خواہش یہ ہے کہ الہی تجلیات ظاہر ہوں جیسے کہ موسیٰ نے اِرنی کہا تھا ورنہ ہمیں تو نہ بہشت کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۸ و ۱۹ صفحہ ۳ و ۴ نمبر ۱۹ ص ۱۹)

✽

۲۸ اپریل ۱۹۰۴ء

الہامات و اعمالِ صالحہ

ایک نوجوان نے اپنے کچھ رفقا اور الہامات سُنانے شروع کئے جب وہ سنا چکا تو

آپ نے فرمایا۔

میں تمہیں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں۔ اسے خوب یاد رکھو کہ ان خوابوں اور الہامات ہی پر نہ رہو بلکہ اعمال صالحہ میں لگے رہو۔ بہت سے الہامات اور خواب سنید پھیل کی طرح ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد گر جاتے ہیں اور پھر کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ اصل مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا اور بے ریا قطع۔ اخلاص اور وفاداری ہے جو بڑے خوابوں سے پوری نہیں ہو سکتی مگر اللہ سے کبھی بیخوف نہیں ہونا چاہیئے۔ جہاں تک ہو سکے صدق و اخلاص و ترک ریا و ترک منہیات میں ترقی کرنی چاہیئے اور مطالعہ کرتے رہو کہ ان باتوں پر کس حد تک قائم ہو۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر خوابیں اور الہامات بھی کچھ فائدہ نہیں دیں گے بلکہ صوفیوں نے لکھا ہے کہ ادنیٰ سلوک میں جو رویا یا وحی ہو اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیئے وہ اکثر اوقات اس راہ میں روک ہو جاتی ہے انسان کی اپنی خوبی اس میں تو کوئی نہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو وہ کسی کو کوئی اچھی خواب دکھا دے یا کوئی الہام کرے، اس نے کیا کیا؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت وحی ہوا کرتی تھی لیکن اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ اس کو یہ الہام ہوا یہ وحی ہوئی۔ بلکہ ذکر کیا گیا ہے تو اس بات کا کہ ابراہیم الذی وحیٰ وہ ابراہیم جس نے وفاداری کا کامل نمونہ دکھایا۔ یا یہ کہ یا ابراہیم قد صدقت الہیا انا کذا لک نجمی المحسنین۔ یہ بات ہے جو انسان کو حاصل کرنی چاہیئے۔ اگر یہ پیدا نہ ہو تو پھر رویا و الہام سے کیا فائدہ؟ مومن کی نظر ہمیشہ اعمال صالحہ پر ہوتی ہے۔ اگر اعمال صالحہ پر نظر نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ کمال کے نیچے آجائے گا۔ ہم کو تو چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کے لئے ضرورت ہے اخلاص کی، صدق و وفا کی، نہ یہ کہ قیل و قال تک ہی ہماری ہمت و کوشش محدود ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوض و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے

اور رویار اور وحی کو القادشیطانی سے پاک کر دیتا ہے اور اضغاث احلام سے بچالیتا ہے۔ پس اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیئے کہ رؤیا اور الہام پر مدار صلاحیت نہیں رکھنا چاہیئے۔ بہت سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ ان کو رؤیا اور الہام ہوتے رہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ جو اعمال صالحہ کی صلاحیت پر موقوف ہے۔ اس تنگ دروازہ سے جو صدق و وفا کا دروازہ ہے گذرنا آسان نہیں۔ ہم کبھی ان باتوں سے فخر نہیں کر سکتے کہ رؤیا یا الہام ہونے لگے اور اتھ پڑا تھ مکھ کھٹے رہیں اور مجاہدات سے دستکش ہو رہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى لہ اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مجاہدہ کرے اور وہ کام کر کے دکھلاوے جو کسی نے نہ کیا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک مکالمہ کرے تو یہ فخر کی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو اس کی عطا ہوگی۔ دھیان یہ ہوگا کہ خود مجھے اس کے لئے کیا کیا بلغم کتنا بڑا آدمی تھا۔ مستجاب الدعوات تھا۔ اس کو بھی الہام ہوتا تھا لیکن انجام کیسا خراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسے کئے کی مثال دیتا ہے اس لئے انجام کے نیک ہونے کے لئے مجاہدہ اور دعا کرنی چاہیئے اور ہر وقت لرزاں ترسلا رہنا چاہیئے۔

مومن کو اجتماع صبح رکھنا اور اعمال صالحہ کرنے چاہئیں اور اس کی ہمت اور سعی اللہ تعالیٰ کی رضا اور وفاداری میں صرف ہونی چاہیئے۔

مومن کی صبح رؤیا کی تعبیر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو۔ اس کے ادا و نواہی اور وصایا میں پورا اُترے اور ہر مصیبت و ابتلا میں صادق مخلص ثابت ہو یاد رکھو۔ ابتلا بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلا شریعت کے ادا و نواہی کا ہوتا ہے۔ دوسرا ابتلا قضا و قدر کا ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ۖ اَلَيْسَ

پس اصل مرد میدان اور کامل وہ ہوتا ہے جو ان دو نوع قسم کے ابتلاؤں میں پلدا

آتمے بعض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انوار و نواہی کی رعایت کرتے ہیں لیکن جب کوئی ابتلا مصیبت قضا و قدر کا پیش آتا ہے تو اس قدر غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا ہی بعض فقیر دیکھے گئے ہیں کہ ہمیں نفس کشی کی اس قدر مشق ہے کہ سارے دن میں صرف ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں لیکن وہ ابتلا کے وقت بہت ہی بزدل اور کمزور ثابت ہوتے ہیں قوی وہی ہے جو اعتقاد صحیح رکھتا ہو۔ اعمالِ صالحہ کرنے والا ہو اور مصائب و شدائد میں پورا اُترنے والا ہو اور وہی جو انفرادی ہے۔ جب تک عبودیت میں پورا اور کامل نہیں رہا یا الہامات پر اس کا غر بے جا ہے کیونکہ اس میں اپنی کوئی خورنی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس امر میں کامیابی کے لئے ایک زمانہ دراز چاہیئے جلدی کبھی نہیں کرنی چاہیئے جیسے کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو پہلے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بکری بھی منہ مار کر اُسے کھا سکتی ہے۔ پھر اگر وہ اس سے بچے تو مختلف قسم کی آندھیاں اس پر ملتی ہیں اور اس کو اکھاٹنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اگر وہ ان سے بھی بچ رہے تو پھر کہیں جا کر اُسے پھول گتے ہیں اور پھر وہ پھول بھی ہوا سے گرتے ہیں اور کچھ بچتے ہیں۔ آخر لاکھ پھل لگتا ہے اور اس پر بھی بہت سی آفتیں آتی ہیں کچھ یونہی گر جاتے ہیں اور کچھ آندھیدوں میں تباہ ہوتے ہیں۔ جو پکے ہیں اور کھانے کے کام آتے ہیں۔

اسی طرح پر ایمانی درخت کا حال ہے۔ اس سے پھل کھانے کے لئے بھی بہت سی صعوبتوں اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ صوفی بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ جب تک موت نہ آوے زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن شریف نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے منہم من قضیٰ نحبہ ومنہم من یستظرؑ یعنی بعض صحابہؓ میں سے ایسے ہیں جو زہنی جان چکے ہیں اور بعض ابھی منتظر ہیں جب تک اس مقام پر انسان نہیں پہنچتا۔ باوجود انہیں ہو سکتا۔

۱۷۔ انہم میں آگے یہ الفاظ ہیں ”کچھ جانور کھا جاتے ہیں آخر تھوڑے ہوتے ہیں جو پکے ہیں۔“

دو قسم کے آدمی دراصل جان سلامت لے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو دین العجاڑ رکھتے ہیں یعنی جیسے ایک بڑھیا عہدت ایمان لاتی ہے کہ اللہ ایک محمد برحق ہے۔ وہ اسرار شریعت کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں سمجھتی ہے۔

اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلوک کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے خوشخوار دشت و بیابان ان کی راہ میں آتے ہیں مگر وہ ہزاروں موتیں برداشت کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی جو نمر دی اور ہمت قابلِ تعریف ہے۔

لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو نہ تو دین العجاڑ اختیار کرتا ہے اور نہ اس راہ کو اختیار کر کے انجام تک پہنچاتا ہے بلکہ اس دشت خوشخوار میں پڑ کر راستہ ہی میں ہلاک ہو گیا۔ ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو کمر اللہ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ غرض اس راہ کا طے کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے لئے چاہیئے کہ دعائیں مشغول ہو اور قرآن شریف کو پڑھ کر دیکھتے رہو کہ آیا اس کے حکموں پر چلتے ہو یا نہیں۔ جس حکم پر نہیں چلتے اس پر چلنے کے لئے مجاہدہ کرو اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

غرض اعمال صالحہ بڑی چیز ہے۔ قرآن شریف کو دیکھ لو جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے اسے اعمال صالحہ سے وابستہ کیا ہے۔ اس میں متوجہ ہو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے جب تک یہ بات نہ ہو کچھ نہیں۔

(البد جلد ۳ نمبر ۱۸-۱۹ صفحہ ۱۰ مورخہ ۸-۱۲ مئی ۱۹۰۲ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۱۵۰۱۲ صفحہ ۲ مورخہ ۳۰ اپریل دیکم مئی ۱۹۰۲ء نمبر ۱۶ صفحہ ۱۶)

صفحہ ۱۸ مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۰۲ء)

۲۹ اپریل ۱۹۰۴ء

(وقت شام)

ایک شخص نو مسلم چکڑاوی کے خیالات کا متبع آیا ہوا تھا۔ اس نے نشان دیکھنا چاہا
حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے سوال کو طریق ادب و طالب کے خلاف ہا کر
حکم دیا تھا کہ تم داہیں چلے جاؤ۔ اس پر اس نے ایک معافی نامہ پیش کیا جس پر حضرت مجتہد
نے فرمایا:-

یہ بات محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے کہ کوئی بات کسی کو سمجھا دے لیکن اُسے
سمجھ دیتا ہے جو ادب کے طریق پر سمجھا طالب ہو کر تلاش کرتا ہے۔ الطریقۃ کلہا ادب۔
خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ
کی تلاش کرتے ہیں جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنھدینہم
سبلتاً۔ یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی ماہیں کھول دیتے ہیں۔
ہم میں ہو کر سے یہ مراد ہے کہ محض اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر خدا جوئی اپنا مقصد
لکھ کر۔ لیکن اگر کوئی استہزاء اور ٹھٹھے کے طریق پر آزمائش کرتا ہے۔ وہ بد نصیب
محروم رہ جاتا ہے۔ پس اسی پاک اصول کی بنا پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور
دعا کرتے رہو تو وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پروا نہیں کرتا وہ
بے نیاز ہے۔

دنیا فتنہ کا مقام ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان اس فانی مقام پر دلدادہ نہ
ہو بلکہ آخرت کی فکر کرے جو ابدی ہے اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی ہستی پر ایمان لادے اور اس کی مرضی کو مقدم کر کے اس پر چلے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی
مرضی کو مقدم نہیں کرتا اور اس پر نہیں چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پروا نہیں کرتا۔
جیسے ہزاروں لاکھوں کیڑے مر جاتے ہیں یہ بھی مر جاتا ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں

ہوتا۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتا ہے اور دعاؤں سے کام لیتا ہے اور
 ٹھٹکا نہیں تو یہ سب کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس پر اپنی راہ کے دروازے کھول دیتا
 ہے۔ یہی اصل بیان بھی ہے کیونکہ مجھے اس خدا نے مامور کر کے بھیجا ہے۔
 پس اگر کوئی یہاں آتا ہے اس لئے کہ وہ شعبہ بازی دیکھے اور پھونک مار کر دلی بنا دیا
 جاوے تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم پھونک مار کر دلی نہیں بناتے۔ جو شخص جلد بازی سے
 کام لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ خدا اس کی پروا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کیا
 پروا۔ اتنا ہی نہیں سمجھ لینا چاہیئے کہ خدا غفور و رحیم ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ماننا
 چاہیئے کہ وہ غنی بھی ہے۔ اگر ساری دنیا اتنی قلب لے کر آوے تو اس کی الوہیت کی
 شان ایک ذہ بھر بھی بڑھ نہ جائے گی اور اگر اتنی نہ ہو تو اس سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اس
 لئے طالب صادق کا پہلا کام یہ ہونا چاہیئے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی
 بے نیاز ہے۔ اس کو حاجت اس امر کی نہیں کہ میں اس کی طرف رجوع کروں بلکہ مجھے
 حاجت اور ضرورت ہے کہ اس کی طرف رجوع کروں اور اس کے آستانہ الوہیت پر گر دوں۔
 جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کو میری حاجت نہیں مجھے خدا کی حاجت ہے تو اس میں
 ایک طلب صادق کا جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ پس
 اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو اُسے بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے
 منوا دینا میرا کام نہیں۔ اگر کوئی اپنی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے
 ایک دن مرنا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے تو اس کا فرض ہونا چاہیئے کہ صبر اور صدق
 کے ساتھ اس راہ کو تلاش کرے اور گھبرائے اور ٹھٹکے نہیں۔ لیکن جب کوئی حد سے زیادہ شہرت
 کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہنسی کرتا اور انہیں ٹھٹھے میں اڑاتا چاہتا ہے تو اُس
 کا علاج اس نے اور رکھا ہوا ہے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ کشتوں اور
 کیڑوں کی طرح لوگ مَر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔

دیکھو دس روپیہ کا مقدمہ بھی ہو تو انسان اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر دکیل تلاش کرتا ہے۔ دکیل بھی اعلیٰ درجہ کا۔ پھر حکام دس لوگوں کی تلاش کرتا، ان کی خوشامد کرتا اور جائز و ناجائز وسائل کے استعمال سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ جب ایک فتویٰ سنی متاع کے لئے وہ اس قدر جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ پھر اسے شرم کرنی چاہیئے کہ دین کے لئے اس کا دسواں حصہ بھی سنی نہیں کرتا۔ اور چاہتا ہے کہ اسرار دین اس پر کھل جاویں اور وہ دم زدن میں ولی بن جاوے۔ چند منٹ کے لئے ایک شخص ہماری مجلس میں آکر بیٹھتا ہے اور باہر نکل کر فتویٰ دیتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ سب کچھ دکھاناری ہے ہم ایسے فتوؤں اور ایسی راؤں کی کیا پیدا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کے مقابلہ میں جو روشن نشانوں اور دلائل کے ساتھ ہو رہا ہے ایسی بے سرو پا راؤں اور فتوؤں کی کیا وقعت ہو سکتی ہے مگر ایسی رائے دینے والے کو مرنے کے بعد پتہ لگ جاوے گا کہ ان کے فتوؤں کی کیا حقیقت ہے۔ اس وقت سلسلے پر دسے اور حجاب اٹھ جاویں گے اور حقیقت کھل جاوے گی۔ میں دنیا کی حالت پر سخت تعجب اور افسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کہہ دیا جاوے کہ تجھے جدام کا اندیشہ ہے تو وہ طبعی تلاش کرتا ہے اور نفس پر نسخہ استعمال کرتا پلا جاتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماری کے لئے تو یہ جدوجہد کی جاتی ہے پر اس کے مقابلہ پر دین کے لئے کوئی فکر اور کوشش نہیں کی جاتی جو ختمہ یا بندہ ایک عام مثل ہے مگر اس کے لئے یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو سچی تلاش اور طلب کا حق ہے وہ ادا کرے یہ تو نہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نشان دکھا دو۔ میں شام کو واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایسی جلد بازی اور اقتراح خدا کو پسند نہیں ہے دیکھو زمیندار کس قدر محنت کرتا ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر سخت سے سخت زمین میں بی چلاتا ہے پھر تھریزی کرتا ہے، آبپاشی کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ تب جا کر کہیں پھل اٹھاتا ہے

یہ کوشش اور محنت دنیا کے لئے تو ہے جو آج ہے کل نہ ہوگی مگر دین کے لئے کچھ بھی نہیں۔ چونکہ نفس میں خباثت ہوتی ہے اور تلاش حق مطلوب نہیں ہوتی اس لئے جلد فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ یہ بے انصافی اور ظلم نہیں تو کیا ہے؟ مگر یہ سچ ہے وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ایک شخص جو کنواں کھودنے لگا ہے وہ اگر دو چار ہاتھ کھود کر شکایت کرے کہ پانی نہیں نکلا تو کیا اس کو احق نہ کہہ جاؤ اور ملامت نہ ہوگی کہ ابھی تو اس حد تک پہنچا تو ہے ہی نہیں جہاں پانی نکلتا ہے ابھی سے شکایت کرتا ہے یہ تو تیرا اپنا ہی قصور اور نادانی ہے۔ ہر ایک امر کے لئے ایک قانون قدرت اور وقت ہے خواہ وہ اردنی ہو یا دنیوی۔ پھر دنیوی امور میں تو ان قوانین قدرت کو نگاہ رکھتا ہے لیکن دینی امور میں آکر عقل ماری جاتی ہے اور جلدی کر کے ایک دم میں سب کچھ چاہتا ہے۔ یہ جلد باز اور شتابکار لوگ جب خدا تعالیٰ کے مامور کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی اس شتابکاری سے کام لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک پھونک مار کر ان کو آسمان پر چڑھا دے۔ ایسے نشان مانگتے ہیں کہ ایمان ایمان ہی نہ ہے اگر کوئی شخص چاند یا سورج پر ایمان لاوے تو بتاؤ اس کو اس ایمان سے کیا فائدہ اور ثواب ہوگا۔ ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ من وجہ محبوب ہو اور من وجہ مشکشف۔ اگر ایمان کی حد سے بڑھ کر ہوتا تو پھر ثواب ہی نہ ملتا۔ ثواب کا وعدہ اسی صورت میں ہے کہ عقلمند آدمی عقل صحیح سے کام لے کر قرآنِ قویہ کو پا کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ حق ہے۔ لیکن اگر اس طریق کو چھوڑتا ہے تو وہ پھر کسی ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایسا ہی حجاب اٹھ جاوے کہ آفتاب کی طرح ایک شے روشن ہو جاوے تو کون احق ہوگا جو یہ کہے کہ اب آفتاب نہیں اور دن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایسا انکشاف ہو تو پھر کافر اور مومن میں کیا فرق ہوا؟ مومن تو کہتے ہی اس کو میں جو من وجہ محبوب پر ایمان لے آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی بات پر صدیق کہلائے۔

پس قانون قدرت وہی ہے جو شخص جلد بازی کرتا ہے اور صبر اور استقلال کے ساتھ کوشش نہیں کرتا اور حسن ظن سے کام نہیں لیتا وہ ہمارا کیا بگاڑے گا اپنی ہی شقاوت کا نشانہ ہوگا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ایک بیمار کسی طبیب کے پاس آوے اور طبیب اس کی مرض کی تشخیص کر کے کہے کہ تجھے دو ہینے تک میرے پاس رہ کر علاج کرنا پڑے گا مگر وہ کہے کہ نہیں دو ہینے تک تو میں رہ نہیں سکتا۔ تم ابھی کوئی قطرہ ایسا دو کہ یہ ساری مرض جاتی رہے۔ ایسا جلد باز مریض کیا خاک فائدہ اٹھائے گا وہ تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے لئے قانون قدرت تو بدل نہیں جائے گا ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلاً۔ پس یہ بڑی بدبختی ہے کہ دنیا کے کاموں میں عقل سے کام لیتا ہے۔ لیکن دین کے کاموں میں عقل کو بیکار اور معطل کر دیتا ہے۔ یہ خطرناک مرض ہے اس کا علاج یہی ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ نیک صحبت میں رہے اور دعاؤں میں لگا رہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ بھی پروا نہیں کرتا لیکن جو صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور اس ماہ میں جھکتا اور گھبراتا نہیں۔ دعاؤں میں لگا رہتا ہے امید ہے کہ وہ ایک دن گوہر مقصود کو پالے۔

(الحکم جلد نمبر ۱۰ صفحہ ۲-۳ موزع ۳۱ مئی ۱۹۰۲ء)

اپریل کے آخری ایام ایک نشان بین

سنت اللہ سے ناداشت ہونا بھی ایک موت ہے کیونکہ اس جہالت کی وجہ سے بعض اوقات انسان خدا تعالیٰ کے ماموروں اور برگزیدوں کے سامنے ایسی جرأت اور شجاعت کو پیش کرتا ہے جو اسے قبول حق سے محروم کر دیتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس

کی دستگیری نہ کہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور بعض اوقات ایسے لوگ بھی آجاتے ہیں چنانچہ اخیر اپریل میں ایک نو مسلم یہاں آیا اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور بڑی دلیری سے نشان مبینی کی درخواست کی جس پر حضرت اقدس نے فرمایا:-

ہر ایک مامور کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہ اس کی عطا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اندیسی بالکل سچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں مامور کر کے بھیجتا ہے تو اس کی تائید میں خارق عادت نشان بھی ظاہر کرتا ہے چنانچہ اس جگہ بھی اس نے میری تائید کے لئے بہت سے نشان ظاہر کئے ہیں جن کو لاکھوں انسانوں نے دیکھا ہے اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ تاہم میں اپنے خدا پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ اس نے انہیں نشانوں پر حصر نہیں کیا اور آئندہ اس سلسلہ کو بند نہیں کیا ورنہ فتنہ وہ اپنے ارادہ سے جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے۔ ایک طالب حق کے لئے وہ نشان تھوڑے نہیں ہیں مگر اس پر بھی اگر دل شہادت نہ دے کہ ایک شخص واقعی طالب حق ہے اور صدق نیت سے وہ نشان کا خواہشمند ہے تو ہم اس کے لئے توجہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی امر ظاہر کر دے لیکن اگر یہ بات نہ ہو اور خدا تعالیٰ کے پہلے نشانوں کی بے قدری کی جاوے اور انہیں ناکافی سمجھا جاوے تو توجہ کے لئے جوش پیدا نہیں ہوتا اور ظہور نشان کے لئے ضروری ہے کہ اس میں توجہ کی جاوے اور اقبال الی اللہ کے لئے جوش ڈالا جاوے اور یہ تحریک اس وقت ہوتی ہے جب ایک صادق اور مخلص طلبگار ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نشان عقلمندوں کے لئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے واسطے نشان نہیں ہوتے جو عقل سے کوئی حصہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہدایت محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور وہ فضل نہ کرے تو خواہ کوئی ہزاروں ہزار نشان

دیکھے اُن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پس جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ نشانات گذشتہ سے اُس نے کیا فائدہ اٹھایا ہے ہم آئندہ کے لئے کیا امید رکھیں۔

نشانات کا ظاہر ہونا یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے اور نشانات کوئی شعبہ باز کی جابگدستی کا نتیجہ تو نہیں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرضی پر موقوف ہے وہ جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے اور صحت کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔

اس وقت جو سوال نشانِ نمانی کا کیا جاتا ہے اس کے متعلق میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی ڈالا ہے کہ یہ اقتراح اسی قسم کا ہے جیسا ابو جہل اور اس کے امثال کیا کرتے تھے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نشان صادر نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی ایسا اعتقاد کرے تو وہ کافر ہے۔ آپ کے ہاتھ پر بلا امتیاز نشان ظاہر ہوئے مگر ابو جہل وغیرہ نے ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی طرح پر یہاں نشان ظاہر ہو رہے ہیں جو طالبِ حق کے لئے ہر طرح کافی ہیں لیکن اگر کوئی فائدہ نہ اٹھاتا چاہے اور ان کو ردی میں ڈالا جائے اور آئندہ خواہش کرے تو اسے کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات کی ہیر متی کرتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ سے منہی کرتا ہے طریقِ ادب تو یہ ہے کہ پہلے کتابوں کو دیکھا جاتا اور بیانتداری اور خدا ترسی سے ان میں غور کیا جاتا۔ وہ نشانات جو ان میں درج کئے گئے ہیں ان پر فکر کی جاتی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سلیم دل لے کر میری کتابوں کو پڑھے گا اور ان نشانوں پر غور کرے گا۔ تو اس کا دل بول اُٹھے گا کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ ایسے حلیل اللہ نشان دکھائے لیکن ان کتابوں کو دیکھا نہیں جاتا اور تقویٰ سے کام نہیں لیا جاتا۔ پھر شرمی سے کہا جاتا ہے کہ نشان دکھاؤ۔ اگر ضروری ہوتا کہ ہر شخص کے لئے ایک جدا نشان ہو اور پھر ایک لمبا اور لا انتہا سلسلہ شروع ہو جاوے۔ ہر ایک شخص اگر کہے کہ پہلا نشان میرے لئے کافی نہیں ہے مجھے کوئی اور نشان دکھایا جاوے تو جو اس قسم کی جرات کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو اذیتا ہے

اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے ہدایت بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے صریح بڑا آتی ہے کہ خدا کے پہلے نشانوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔

نشانوں کی ایک حد ہوتی ہے اور ان کی شناخت کے لئے ایک قوت شامہ دی جاتی ہے جو وہ قوت نہیں لکھتا ہے جس سے اس کو پہچانے اس کے سامنے خواہ کتنے ہی نشان ظاہر ہوں وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام کی سچائی پر یوں تو ہر زمانہ میں لاکھوں تازہ بہ تازہ نشان ہوتے ہیں مگر کیا یہ نشان بجائے خود کم ہے کہ جس توحید کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس شرک و بدعت کو آپ نے دور کیا ہے دنیا میں کبھی کسی مذہب نے نہیں کیا۔ ایک عقلمند کے لئے تو یہ نشان ایسا عظیم الشان ہے کہ اس کی نفی نہیں ملتی لیکن ایک غبی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ایک ولی اللہیت کے قصاص تھے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تب مانتا ہوں اگر آپ کوئی نشان دکھائیں۔ انہوں نے اس کو کیا عمدہ جواب دیا ہے کہ باوجودیکہ تیرا خیال ہے کہ ہم ایسے ہیں اور پھر باوصف ایسے گنہگار ہونے کے تو دیکھتا ہے کہ ہم اب تک غرق نہیں ہو گئے۔ اسی طرح پر ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ نشان ہمارا کم ہے کہ ہم کو مغتری کہا جاتا ہے لیکن پچیس سال سے بھی زیادہ سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور دن بہ دن اس کی ترقی ہو رہی ہے اور ہم غرق نہیں ہو گئے۔ دانشمند اگر خدا ترس دل کے لر سوچے تو اس کے لئے یہ بھی کوئی چھوٹا سا نشان نہیں ہے۔

جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت سے مغتری بچ گئے ہیں یہ محض افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں خلاف نہیں ہو سکتا۔ کبھی کوئی مغتری جہلت نہیں پاسکتا ورنہ پھر خدا تعالیٰ کے راستہ بازوں اور مغتریوں میں فرق کیا مشکل ہو جائیگا۔ خدا تعالیٰ کی سلطنت میں اندھیر نہیں ہے۔ اس دنیا کی سلطنت میں اگر کوئی شخص مصنوعی چہل بازی ہی بن جاوے تو فی الفور پکڑا جاتا اور اسے عہترناک سزا دی جاتی ہے تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایسا اندھیر ہو کہ کوئی شخص خدا کا مامور ہونے کا مدعی ہو اور مجموعہ الہام خود ہی بنا کر خلق اللہ کو گمراہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی پمدا نہ کرے بلکہ اس کی تائید میں نشان بھی ظاہر کر دے اور اس کی مشکوئیوں کو بھی پورا کر کے دکھا دے۔ کیا یہ حیرت انگیز اور تعجب

کی جگہ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کبھی کسی مغتری کو مہلت نہیں دیتا۔ پس اس اصول پر ہمارا اب تک قائم رہنا اور اس سلسلہ کا نشوونما پانا اور دن بدن ترقی کرنا بھی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا ترسی سے اس پر غور کرنے تو اس کے لئے کم نشان نہیں ہے۔ مگر جس شخص کو ہمارا دوسرے نشان فائدہ نہیں پہنچا سکے اعلان سے اُس نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آئندہ اس کی امید ہو سکتی ہے؟

فریاد عیسائی مذہب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ عیسائی مذہب اپنی جگہ قدم خدا کی خدائی منوائی چاہتا ہے اور ہمارے نزدیک وہ اصل اور حقیقی خدا سے دُور پڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان عقائد کی روح حقیقی خدا پرستی سے دُور پھینک کر مُردہ پرستی کی طرف لیجاتے ہیں۔ کافی تردید ہو اور دنیا آگاہ ہو جاوے کہ وہ مذہب جو انسان کو خدا بناتا ہے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا اور بظاہر اسباب عیسائی مذہب کی اشاعت اور ترقی کے جو اسباب ہیں وہ انسان پرست انسان کو کبھی یقین نہیں دلاتے کہ اس مذہب کا استیصال ہو جاوے گا لیکن ہم اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ اس نے ہم کو اس کی اصلاح کے لئے بھیجا ہے اور میرے ہاتھ پر مقدمہ ہے کہ میں دنیا کو اس عقیدہ سے رانی دوں۔ پس ہمارا فیصلہ کرنے والا یہی امر ہو گا یہ باتیں لوگوں کی نظر میں عجیب ہیں مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ میرا خدا قادر ہے۔

میں اصل میں دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ مامود کے آنے کا کیا مدعا ہوتا ہے اور میں اس امر کو بھی خوب جانتا ہوں کہ اس کا دعویٰ بناوٹ اور تکلف سے نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے دنیا اپنی جگہ پر سمجھتی ہے کہ شائع شدہ اپنی شہرت کے لئے کرتا اور کہتا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ دنیا کی تعریف اور شہرت سے بالکل مستغنی ہوتا ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ باہر دنیا میں نکلے دنیا اگر یہ سوزش اور گدازش ہمارے مامود کے خلق اللہ کی بہتری اور بہبودی کی لگا دی جاتی ہے اُسے نہ لگائی جاتی۔ تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تنہائی میں اپنی زندگی بسر کرے اور کوئی

اس کو نہ جانے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو منتخب کرتا ہے جو اس کے منشاء کے موافق کام کر سکتا ہے تو وہ اسے مجروح سے باہر لاتا ہے اور پھر اس کو عظیم الشان استقلال اور ثبات قدم عزالت کرتا ہے۔ دنیا اور اس کی مخالفتوں کی اُسے کوئی پروا نہیں ہوتی۔ وہ ہر ایک قسم کی تکلیف اور مصائب میں بھی قدم آگے بڑھاتا اور اپنے مقصد کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ باطبع وہ شہرت اور باہر آنے سے متفرقت تھا لیکن میں کیا کروں خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کے لئے چُن لیا اور باہر نکال دیا۔ اب خواہ کوئی کچھ بھی کہے میں اس کی پروا نہیں کر سکتا۔ اور میں کسی کی تعریف یا مذمت کی پروا کروں تو اس کے یہی معنی ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی اپنے پہلو میں نہ لکھتا ہوں۔

میں دیکھتا ہوں کہ جن کام کے لئے اس نے مقرر کیا ہے اس کے حسب حال جوش اور سوزش بھی میرے سینہ میں پیدا کر دی ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس ظلم صریح کو دیکھ کر جو ایک عاجز انسان کو خدا بتایا گیا ہے میرے دل میں کس قدر درد اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں ہزار انسان ہیں جو اپنے اہل و عیال اور دوسری حاجتوں کے لئے دعائیں کرتے اور ٹرپتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے اگر کوئی غم ہے تو یہی ہے کہ فوج انسان کو اس ظلم صریح سے بچاؤں کہ وہ ایک عاجز انسان کو خدا بنانے میں مبتلا ہو رہی ہے اور اس سچے اور حقیقی خدا کے سامنے ان کو پہنچاؤں جو قادر اور مقتدر خدا ہے۔

میری فطرت میں کسی آرام کے لئے کوئی اور سیلان ہی نہیں رکھا گیا اور نہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور کسی چیز کی حاجت میرے لئے رہنے دی ہے اس لئے میری بڑی دعا اور آرزو یہی ہے کہ میں اس باطل کا استیصال دیکھ لوں جو خدا تعالیٰ کی مسند پر ایک عاجز انسان کو بٹھایا جاتا ہے اور حق ظاہر ہر جاوے میں اس جوش اور درد کو جو مجھے اس حق کے اظہار کے لئے دیا گیا ہے بیان کرنے کے واسطے الفاظ نہیں پاتے اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ کوئی اور مسیح بھی آسمان سے اترنے والا ہے تو بھی میں اپنے دل پر نظر کر کے

کہہ سکتا ہوں کہ جو گذارش اور جوش مجھے اس خدمت کے لئے دیا گیا ہے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا۔
مجھے بشارت دی گئی ہے کہ یہ عظیم الشان بوجہ جو میرے دل پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو
ہلکا کرے گا اور ایک حتی و قیوم خدا کی پرستش ہونے لگے گی۔ وہ خدا جو ہماری ہزاروں دعائیں
قبول کرتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں جو اس کے جلال اور اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بودگی کے اظہار کے لئے ہم کرتے ہیں قبول نہ کرے؟ نہیں وہ قبول کرتا ہے اور کریگا۔ ہاں
یہ سچ ہے کہ جس قدر عظیم الشان مرحلہ اور مقصد ہو اسی قدر وہ دیر سے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ
عظیم الشان کام ہے اس لئے اس کے حسب منشا ہونے میں بھی ایک وقت اور بہت مطلوب ہے
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے اور اس کی خوشبو مار ہو اُنیں آ رہی ہیں۔ اور
مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان دعاؤں کو جو میں ایک عرصہ دراز سے کر رہا ہوں
قبول کر لیا ہے۔

جس قدر دل بیاختہ ان ہجوم و غوم میں مبتلا ہوں۔ اسی قدر اضطراب پیدا ہو تو یاد رکھنا
چاہیئے کہ قبولیت کی تیاری آسان پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک قبولیت کی تیاری آسان پر نہ
ہو وہ خشوع خضوع اور درد و جوش پر حقیقی اضطراب کو پیدا کرتا ہے پیدا نہیں ہو سکتا لیکن
اس وقت جو میں اس اضطراب اور کرب و قلق کو دل میں پاتا ہوں مجھے کامل یقین ہوتا ہے۔ کہ
مصنوعی خدا کے خاتمہ کا وقت آگیا ہے۔

اس وقت ان باتوں پر ایمان لانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ
کیونکر پیدا ہو سکتا ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو دیکھ لیں گے۔ میں اپنے قادر
خدا پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جس بات کے لئے اُس نے میرے دل میں یہ جوش اور اضطراب
فلا ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور زیادہ دیر تک دنیا کو تاریکی میں نہیں رہنے دے گا جو
لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہیں لاتے یا انہیں لائے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بے شک
انہونی باتیں ہیں مگر جو شخص اس کی عجیب و غریب قدرتوں اور طاقتوں کے تباہی دیکھ چکا ہو۔

اور جس کی اپنی ذات پر ہزار ہا نشان صادر ہو چکے ہوں۔ اس جس نے خود اس کی آوازیں سُنی ہوں وہ کیونکر کہہ سکتا ہے کہ یہ شکل ہے یا یہ انہونی ہے کبھی نہیں۔ وہ پکار کر انکار کرنے والے کو کہتا ہے۔ المتعلم ان الله على كل شيء قدير

جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ شکل ہے کہ مصنوعی خدا پر موت آورے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں وہ مانتے رہا اللہ حق قدر ہے کے پورے مصداق ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی ابتلا پیدا ہوتا ہے تو اس کے مصالح اور اسباب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت دنیا بہت تاریکی میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کو مُردہ پرستی نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ لیکن اب خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ دنیا کو اس ہلاکت سے نجات دے اور اس تاریکی سے اس کو روشنی میں لائے یہ کام بہتوں کی نظروں میں عجیب ہے مگر جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا قادر ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا جس نے ایک کُن کے کہنے سے سب کچھ کر دیا کیا وہ قادر نہیں کہ اپنے قدیم ارادہ کے موافق ایسے اسباب پیدا کرے جو لا الہ الا اللہ کو دنیا تسلیم کر لے۔

مجھے ان لوگوں پر سخت تعجب اور افسوس آتا ہے جو عالم کہلاتے ہیں۔ مولوی اور صوفی بننے میں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ ہر طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور اسلام ایک سخت ضعف اور کمزوری کی حالت میں ہے اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو مد نظر رکھ کر اس وقت وہ خود منتظر ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام کی حمایت اور نصرت کے لئے کیا سامان کرتا ہے اور خدا کی نصرت کا استقبال کرتے مگر افسوس ہے کہ وہ عیسائیوں کے حملوں کو دیکھتے ہیں جو وہ اسلام پر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی عام حالت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آسمان سے کسی مدد کے نزول کے لئے ان کے دل جن میں پگھلتے۔ وہ انتظار کی بجائے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ پر مبنی کرتے اور ٹھٹھے مارتے ہیں اور اس کو تباہ کرنے کے منصوبے سوچتے ہیں لیکن وہ یاد رکھیں کہ ان منصوبوں سے خدا تعالیٰ کے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے خدا تعالیٰ نے خود جس کام کا املا فرمایا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ان کی اس منصوبہ بازی اور خطرناک

مخالفت کو دیکھ کر مجھے بھی ان پر رحم آتا ہے کہ ان کی حالت ایسی نازک ہو گئی ہے کہ یہ اپنی بیوی اور بھوری کو بھی محسوس نہیں کر سکتے ورنہ بات کیا تھی؟ خدا تعالیٰ نے ہر طرح کے سامان ان کے بچھنے اور سوچنے کے لئے ہبیا کر دیئے تھے۔ وقت پکار پکار کر مصلح کی ضرورت بتاتا ہے اور پھر جس قدر نشان اور آیات صحائف انبیاء اور قرآن شریف اور احادیث کی رو سے اس وقت کے لئے مقرر تھے وہ ظاہر ہو چکے نصوص قرآنہ اور حدیثیہ برابر تائید کرتے ہیں، عقل شہادت دیتی ہے اور آسمانی نشان بجائے خود مؤید ہیں مگر یہ عجیب لوگ ہیں کہ نشان دیکھتے ہیں اور منہ پھیر کر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نشان دکھاؤ۔ میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کے فعل کو حقارت اور تعجب کی نظر سے دیکھتے ہو جو نشان پہلے اُس نے ظاہر کئے ہیں کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہیں۔ کیا وہ نشان انسانی طاقت کے اندر ہیں اور کوئی اُن کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا منہاج نبوت پر وہ نشان ایک شخص کی تسلی کے لئے کافی نہیں ہیں۔ جو نئے نشان مانگے جاتے ہیں خدا سے ڈرو اور اس سے معطل نہ کرو۔ یہ تو ظلم صریح ہے کہ اس کی آیات کی بیعت دی کرو کہ ان کو تسلیم ہی نہ کرو۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ آیا خدا تعالیٰ نے کوئی نشان دکھایا ہے یا نہیں۔ اگر دکھایا ہے اسی طرح پر جو وہ انبیاء کے وقتوں میں دکھاتا آیا ہے تو سعادت مند بن کر اُسے قبول کرو اور اس نصیحت کی قدر کرو۔ اگر کوئی نشان نہیں دکھایا گیا ہے تو مانگو بیشک مانگو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ قادر خدا نشان پر نشان دکھائے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اس نے ہزاروں نشان ظاہر کئے مگر ان لوگوں نے ان کو استہزاء کی نظر سے دیکھا اور کافر نعمت ہو کر ٹل دیا اور پھر کہتے ہیں کہ اُد دکھاؤ۔ یہ اقتراح مناسب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا مل طور پر اتمام حجت کرتا ہے اور اب طاہرون کے ذریعہ کر رہا ہے کیونکہ جن لوگوں نے رحمت کے نشانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ اب غضب کے نشانوں کو دیکھ لیں۔

میں بڑی صفائی سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو اسلام کو قبول کیا ہے کو نسا معجزہ اس کا

دیکھا تھا۔ جس قدر معجزات اسلام کے تم بیان کرو گے وہ سماعی ہوں گے تمہارے چشم دید نہیں لیکن یہاں تو وہ باتیں موجود ہیں جن کے دیکھنے والے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں انسان ہیں۔ جو ابھی زندہ موجود ہیں۔ دو گواہوں سے ایک شخص پھانسی پاسکتا ہے لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہاں لاکھوں انسان موجود ہیں جو ان نشانیوں کے گواہ ہیں اور ان کی شہادت کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر ظلم اور حق کا خون کیا ہو گا۔ اگر خدا ترسی اور حق پسندی غرض ہے اور جس مطلب کے لئے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے تو ایسے اقراروں سے کیا حاصل؟ یہ سعادتمندی کی راہ نہیں۔ یہ تو ہلاکت کی راہ ہے کیونکہ جو اس قدر نشانات کے ہوتے ہوئے بھی پھرکتا ہے کہ مجھے نشان دکھاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر ہی مرے گا۔

ہماری موت کے بعد اگر کوئی کہتا تو البتہ اسے معذور سمجھ لیتے کہ اس کے سامنے جو نشانات ہیں وہ منقولی ہیں اور ان پر صدیاں گزر گئی ہیں مگر اس وقت تو ہم زندہ موجود ہیں اور ان نشانات کو دیکھنے والے بھی زندہ موجود ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نشان دکھاؤ۔ ایسی ہی حالت ہوگی جب حضرت مسیح کو کہنا پڑا ہو گا کہ اس زمانہ کے حرامکار مجھ سے نشان مانگتے ہیں حقیقت میں انسان جب دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا اور سنتا ہوا نہیں سنتا تو اس کی حالت بہت نملزاک ہوتی ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ جب تم اس وقت اس قدر آیات اللہ کے ہوتے ہوئے بھی انکار کرتے ہو اور جدید نشان کے طلبکار ہو تو پھر حضرت مولیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ماننے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے ذمہ بیان تو کرنا چاہیئے یا اگر ان کو صرت حسن ظن کے طور پر سن کر مان لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت ان نانہ آیات کا انکار کیا جاتا ہے؟ اور ان میں شک کیا جاتا ہے۔ کیوں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس میں شک یہ دیکھ لو کہ آیا وہ بشری طاقتوں کے اندر ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں اور منہاج نبوت پر ہیں یا نہیں۔

رُیت کا انکار کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہزاروں ہزار نشانِ خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ کی تصدیق کے لئے ظاہر کئے اور ان کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ان کو نہ کر دیا جاتا ہے اور جدید نشانوں کی خواہش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اور نشاناً دکھلا دے لیکن سنتِ اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ ایسے اقتراح کرنے والے اور اپنے نکلان کو مشروط کرنے والے ٹھوکر کھا جاتے ہیں پچھلے نشانوں کو ترک کر کے اُمنہ کے لئے سوال کرنا آیاتِ اللہ کی بھرتی اور خدا تعالیٰ کے حضور سُود ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لَنْ شُكِرْتُمْ لَا نَنْبِيْدُكُمْ۔ اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں اُسے بڑھاؤں گا اور پھر فرمایا وَلَنْ كُفِّرْتُمْ اِنْ هَذَا اَبَى لَشَدِيْدٌ اور اگر انکار اور کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب بتاؤ کہ ان آیاتِ الہی کی تکذیب اور ان کو چھوڑ کر جدید کی طلب اور اقتراح یہ عذاب الہی کو مانگنا ہے یا کیا؟

دیکھو میں سچ کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی آیات کی بے ادبی مت کرو اور انہیں حقیر نہ سمجھو کہ یہ محضوی کے نشان ہیں اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ لیس کرام خدا تعالیٰ کے عظیم الشان کے موافق مارا گیا۔ کروڑوں آدمی اس پیشگوئی کے گواہ ہیں خود لیس کرام نے اُسے شہرت دی وہ جہاں جاتا اُسے بیان کرتا۔ یہ نشانِ اسلام کی سچائی کے لئے اُس نے خود مانگا تھا اور اس کو سچے اور جموع نے مذہب کے لئے بطور معیار قائم کیا تھا۔ آخر وہ خود اسلام کی سچائی اور میری سچائی پر اپنے خون سے شہادت دینے والا ٹھہرا اس نشان کو چھٹانا اور اس کی پروا نہ کرنا۔ یہ کس قدر بے انصافی اور ظلم ہے۔ پھر ایسے کھلے کھلے نشان کا انکار کرنا تو خود لیس کرام ہنسا ہے اور کیا۔

مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس حال میں خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا ہے کہ اس نے ہر قوم کے متعلق نشانات دکھائے جلالی اور حمالی ہر قسم کے نشان دیئے گئے۔ پھر اُن کو نہی کی طرح پھینک دینا یہ تو بڑی ہی بدنہختی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودہ نشان ہے جو آیاتِ اللہ

کی پرمنا نہیں کرتا۔ وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ یہی اس کی پرمنا نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عقلمند خدا ترس ان کو شناخت کر لیتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن جو فراست نہیں رکھتا اور خدا کے خوف کو مد نظر رکھ کر اس پر غور نہیں کرتا وہ محروم رہ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا دنیا ہی نہ رہے اور ایمان کی وہ کیفیت جو ایمان کے اندر موجود ہے نہ رہے۔ ایسا خدا تعالیٰ کبھی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہودیوں کو کیا حضرت پڑی تھی کہ وہ حضرت مسیح کا انکار کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف کیوں برداشت کرنی پڑیں خدا تعالیٰ کی یہ حادثہ ہی نہیں کہ وہ ایسے نشان ظاہر کرے جو ایمان بالغیب ہی اٹھ جاوے۔ ایک جاہلی وحشی سنت اللہ سے ناواقف تو اس چیز کو معجزہ اور نشان کہتا ہے جو ایمان بالغیب کی تدبیر سے نکل جاوے مگر خدا تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ ہماری جماعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی۔ کوئی شخص کسی کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا جس قدر لوگ اس سلسلہ میں داخل ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔

براہین احمدیہ کو پڑھو اور اس پر غور کرو۔ اس زمانہ کی ساری خبریں اس میں موجود ہیں مدد و توسل سے متعلق بھی اب کیا یہ انسانی طاقت کے اندر ہے کہ تیس برس پہلے جب ایک سلسلہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور خود اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس قدر عرصہ تک رہوں گا یا نہیں۔ ایسی عظیم الشان خبریں دے اور پھر وہ پوری ہو جائیں نہ ایک نہ دو بلکہ ساری کی ساری براہین احمدیہ احمدی لوگوں کے گھروں میں بھی ہے۔ عیسائیوں اور آریوں اور گورنمنٹ تک کے پاس موجود ہے اور اگر خدا کا خوف اور سچ کی تلاش ہے تو میں کہتا ہوں کہ براہین کے نشانات پر ہی فیصلہ کر لو۔ دیکھو اس وقت جب کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور کوئی یہاں آتا بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ تھا اس جماعت کی جو یہاں موجود ہے خبر دی۔ اگر یہ پیشگوئی خدائی اور فرضی تھی تو پھر آج یہاں اتنی بڑی جماعت کیوں ہے ۱۹ جس شخص کو کامیابان سے باہر ایک

بھی نہیں جانتا تھا اور جس کے متعلق براہین میں کہا گیا تھا فحان ان ثعان و ثعرات بین الناس۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب، شام، مصر سے نکل کر یورپ اور امریکہ تک دنیا اس کو شناخت کرتی ہے۔ اگر یہ خدا کا کلام نہیں تھا اور خدا کے منشاء کے خلاف ایک مغتری کا منصوبہ تھا تو خدا نے اس کی مدد کیوں کی؟ کیوں اس کے لئے ایسے سلمان اور سبب پیدا کر دیئے؟ کیا یہ سب میں نے خود بنائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح پر کسی مغتری کی تائید کیا کرتا ہے تو پھر راستہ بائبل کی سچائی کا معیار کیا ہے۔ تم خود ہی اس کا جواب دو۔

سورج اور چاند کو رمضان میں گرہن لگنا کیا یہ میری اپنی طاقت میں تھا کہ میں اپنے وقت میں کر لیتا اور جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچے مہدی کا نشان قرار دیا تھا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس نشان کو میرے دھوئی کے وقت پورا کر دیا۔ اگر میں اس کی طرف سے نہیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ نے خود دنیا کو گمراہ کیا؟ اس کا سوچ کر جواب دینا چاہیے کہ میرے انکار کا اثر کہاں تک پڑتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور پھر خدا تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اسی طرح پر اس قدر نشانات ہیں کہ ان کی تعداد دو چار نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں تک ہے تم کس کس کا انکار کرتے جاؤ گے؟ اسی براہین میں یہ بھی کہہ رہے ہیں یا تو ان من کل فتر عصیق۔ اب تم خود آئے ہو۔ تم نے ایک نشان پورا کیا ہے۔ اس کا بھی انکار کرو۔ اگر اس نشان کو جو تم نے اپنے آنے سے پورا کیا ہے مناسکتے ہو تو مشاؤ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھو آیات اللہ کی تکذیب ابھی نہیں ہوتی اس سے خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ اب مانتا نہ مانتا تمہارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں صادق ہوں اور اسی کی طرف سے آیا ہوں +

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۴ء)

Published by Mubarak A. Saqi, Additional Nazir Isha'at,
16, Gressenhall Road, London SW18 5QL

Printed by Unwin Brothers Limited, The Gresham Press, Old Woking, Surrey